

本宗

會易

一四 「一二」

物有性、性具物、性與物混成、而無罅縫、故其一也全、

一五 全〇二〇下・〇七

性偶體、物偶氣、物與性粲立、而有條理、故其二也偏、

一六 全〇二〇下・〇八

性性乎物、

一七 全〇二〇下・〇九

物物乎性、故

一八 全〇二〇下・一〇

一卽一一、

一九 全〇二〇下・一〇

一一卽一、

二〇 氣成天、

物成地、

二一 性具一、

二二 體闕一、

二三 具一體二、剖而爲經、

二四 全〇二〇下・一一

一氣一物、對而爲緯、

二五 分則二粲立、

二六 全〇二〇下・一二

合則一混成、

二七 一徒一則不分合、

二八 二徒二則不剖對、一二不徒。

二九 立則各焉、

三〇 全〇二〇下・一三

三一 成則全矣、是以

三二 全〇二〇下・一四

三三 以剖分一、

三四 以對合二、

三五 剖則經焉、

三六 對則緯焉、

三七 經之緯之。條理自分。以錦言之。

三八 爲物經緯朱綠、

三九 成物鸞鳳華卉、

四〇 其神則巧婦之意匠也。是以錦必一經一緯。

四一 全〇二〇下・一七

四二 全〇二〇下・一八

四三 全〇二一上・〇一

四四 全〇二一上・〇二

四五 全〇二一上・〇三

四六 全〇二一上・〇四

四七 全〇二一上・〇五

四八 全〇二一上・〇六

四九 全〇二一上・〇七

五〇 全〇二一上・〇八

是以一匹之錦。性具表裏之二體。
巧婦運神。蠶絲立物。
人巧不知。至天造之蘊。
蓋大物之爲氣物。

五五 全〇二上・〇五

五六 精龜以沒露、

五七 經通爲時、而神用事於此、

五八 緯塞成處、而物體物於此、

五九 是以一匹之錦。經緯物焉、

六一 紡績事焉、

六二 使龍起於斯鸞舞於斯、

六三 弄表之燦爛、而

六四 窺裏之隱幽、

六五 經緯相反。

六六 類類相比。

六七 以察對待之道焉。

六八 全錦一匹。

六九 表裏兩面。

七〇 以察剖析之所矣。是以

七一 錦則本一、故全、

七二 表裏則二、故偏、

七三 全則表裏混成、沒罅縫、

七四 偏則表裏粲立、見條理、於是

七五 一匹之錦。條理整然。

七六 鸞羽龍鱗。巧婦不苟也。

七七 爰繹龍起鸞舞於經緯。

七八 則起龍舞鸞於髣髴。

七九 二之於一。亦

八〇 一之於一也。

八一 是邪非邪。元氣之玄。開明閉幽。

八二 混則一而粲則二邪。

八三 對粲則混亦與粲並立、雖並立、而混則沒粲中、能全一、

八四 混有則粲亦爲混成、雖混成、而粲則露混中、能偏二、故

八五 全亦對偏、而二能合一、於是

八六 二之於一。亦一之於一也。故

八七 一而伍於二。勢成一。

八八 著痕則見隻也。故

八九 性雖具一。與體之闕一並立。

九〇 並立則著痕。與一自有間。雖有間。

九一 性能具一、故其才能融能通、

九二 體能闕一、故其用能分能隔、

九三 性已性乎物、何亦有體、具闕而後、剖析弗盡、

九四 物已物乎性、何亦有氣、精龜而後、對待盡變、

九五 配則觀性體並氣物

一〇〇

合則觀性體入氣物、於是

一〇一

全〇二二下・一二

二闕反、

一〇二

合一具、分合共一。而

一〇三

一則易焉、

一〇四、〇五

全〇二二下・一三

一則會焉、一一之得各名也。

一〇六

闕能體物、而立其二、

一〇七

全〇二二下・一四

具能性物、而露具一、

一〇八

剖而散焉、

一〇九

對而合焉、於是

一一〇

全〇二二下・一五

具性走會易、

一一一

闕體立天地、

一一二

會易綱縉、神活其天、

一一三

全〇二二下・一六

天地沒露、物立其地、

一一四

立者活神之鬱淳、

一一五

全〇二二下・一七

活者立物之混淪、故

一一六

混成其一、而統散全偏、用一二之經、

一一七

全〇二二下・一八

絜立其二、剖對反比、體一一之緯、故

一一八

全〇二二上・〇一

遡之、則從條理、而偏偏歸全、

一一九

望之、則反對待、而偶偶皆合、

一二〇

全〇二二上・〇二

以一同居、

一二一

以二異道、

一二二

全〇二二上・〇三

以分均氣、

一二三

以合反物、

一二四

全〇二二上・〇四

本一。而一氣一物相分、

一二五

一性一體相合、

一二六

全〇二二上・〇五

試援筆下一畫。

一二七

纔露一點。則上下既立。

一二八

全〇二二上・〇六

上露則下成。表成裏從。

一二九

表裏居上下之中。

一三〇

全〇二二上・〇七

上下居表裏之中。

一三一、一三二、一三三

全〇二二上・〇八

上下表裏混成。而一畫立具中。

一三四

全〇二二上・〇九

是所以居同道異。氣均物反也。

一三五

以物反、而露沒自異、

一三六

全〇二二上・一〇

以氣均、而對無軒輊、

一三七

且以小言之。人立兩岸各相望。

一三八

全〇二二上・一一

其爲近遠隱見、則各相同焉、

一三九

全〇二二上・一二

其所近遠隱見、則互相異矣、是以

一四〇

物之沒露、

一四一

氣之隱見、

雖異其道、而

同居、故

物之所没、乃

氣之所見、

氣之所隱、乃

物之所露、

會易非物。而能體物。故

物没露、則

氣隱見焉、二之態也。故

氣物爲物則没露、

會易爲物則隱見、

氣精而没、

物麤而露、

麤則氣亦見、

精則物亦没、故

麤則見性物爲華液、

精則没天地爲天神、

氣得物而會易粲立、

物以氣而天地混成、

以天地混成、而具于會者、必具于易、

以會易粲立、而具于會者、必反于易、

以會易同具、不能異其居、

以會易反具、不能同其道、

粲立則一一平分、

混成則一一相融、

平分則彼此之發不同、

相融則彼此之有不異、是以

雖地成于結、

天成 散、然

(成と散の右に于と傍記。)

地專于結、則長而盡天、

天專于散、則消而盡地、是以

散結苟徒。則上無繼散者、

下無置結地、

移之桔槔。止則持而直、無意以具動之用、

動則轉而圓、自竢靜之復、

移之於碓。抑前則後昂、天昂從人之抑、

揚前則後低、人揚期天之低、故

貪進則忽退、

欲退則冥進、

長此則彼消、

傾東則西欹、

一四二

一四三

一四四

一四五

一四六

一四七

一四八

一四九

一五〇

一五一

一五二

一五三

一五四

一五五

一五六

一五七

一五八

一五九

一六〇

一六一

一六二

一六三

一六四

一六五

一六六

一六七

一六八

一六九

一七〇

一七一

一七二

一七三

一七四

一七五

一七八

一八〇

一八一

一八二

一八三

一八四

全〇二二上・一三

全〇二二上・一四

全〇二二上・一五

全〇二二上・一六

全〇二二上・一七

全〇二二上・一八

全〇二二下・〇一

全〇二二下・〇二

全〇二二下・〇三

全〇二二下・〇四

全〇二二下・〇五

全〇二二下・〇六

全〇二二下・〇七

全〇二二下・〇八

全〇二二下・〇九

全〇二二下・一〇

全〇二二下・一一

全〇二二下・一二

全〇二二下・一三

全〇二二下・一四

一八五 全〇二三下・一五 混成則無非一之有、
一八六 粲立則無非二之開、
一八七 全〇二三下・一六 一有二隱、

一八八 二開一移、

一八九 剖也分之二、

一九〇 對也合歸一、

一九一 對則會易以網縕、

一九二 剖則天地以給資、

一九三 非網縕、則不能爲會易、

一九四 非給資、則不能爲天地、於是

一九五 立者露氣物、

一九六 活者痕本神、

一九七 氣者天也、活之者神氣也、

一九八 物者地也、立之者本氣也、

一九九 性體和氣物、本根精英以成一、

二〇〇 本根精英既立、神爲用於保營運爲、

二〇一 性體隱氣物、本神天神以成二、

二〇二 本神天神既活、天用成於造化天命、

二〇三 於是一散一一。而萬有沒露、

二〇四 萬機動止、

二〇五 萬機異態、唯鬱淳乎、

二〇六 萬有變體、唯混淪焉、

二〇七 立混淪者、廼本氣、本根精英、身於神焉、

二〇八 活鬱淳者、廼神氣、保營運爲、神於物焉、

二〇九 爲之者神、

二一〇 是成者天、故

二一一 性體氣物、爲具也、

二一二 會易天地、成具也、

二二三 剖析不盡、成者亦爲、

二二四 對待相合、爲者亦成、蓋

二二五 一之所立、幹立其物、活運其神、廼本與神也、

二二六 二之所活、一以爲之、一以成焉、乃天與神也、

二二七 一有二居、

二二八 一活一立、

二二九 性體貫氣物、

二三〇 氣物割性體、

三三一 不有爭居、

三三二 不活孰立、

三三四 以有二、而一移居二、

三三五 以一之移、而二各全一、於是

(PB 287)

(I 390b)

(PB 288)

二二六

會猶如易、

二二七

全〇二三上・一八

小猶如大、

二二八

猶如遞反。其變無窮。

二二九

全〇二三下・〇一

氣爲本。

二三〇

物爲根。

三三一

體爲精。

三三二

性爲英。

二三三・三四

全〇二三下・〇二

若非氣物體性之爲本根精英。則豈相依而成一哉。

二三五

〇二三・〇〇三

人者龜物。通于龜而泥于精焉。

二三六

全〇二三下・〇四

故但見植有本根精英。

二三七

而不見動亦具本根精英。

二三八

全〇二三下・〇五

但見動植有本根精英。

二三九

不識資諸大物。

二四〇

全〇二三下・〇六

無不以氣物性體成者。

二四一

則無往不具本根精英者。

二四二

全〇二三下・〇七

至大弗遺小、

二四三・四四

至精弗外龜、一之德也。

二四五・四六

全〇二三下・〇八

人以渺龜小之智。欲探精沒者。難矣。

二四七・四八

全〇二三下・〇九

雖然精龜混一。沒露同居。我何外于天地

二四九・五〇

全〇二三下・一〇

故合而一成。所以男女感而子成其中也。

二五一

全〇二三下・一一

條理立於男女。

二五二

罅縫沒於所生。

二五三・五四

全〇二三下・一

分而各立。所以衆兄弟之分體一父母也。

二五五

衆兄弟而散、

二五六

一父母而統、是故

二五七

全〇二三下・一三

物立神活者、所成此天地也、

二五八

全〇二三下・一四

性體合、氣物分者、爲此天地者也、

二五九

全〇二三下・一五

雖成則成於爲、

二六〇

爲則爲於成、

二六一

而爲成自別也。而

二六二

全〇二三下・一六

非爲先乎成。成後乎爲。

二六三・六四

全〇二三下・一七

故欲有乎天地者。須繹條理。以居混成也。

二六五

〔剖對〕

沿流而下、則一易二會、

二六六

全〇二三下・一八

隔岸而望、則一易一會、故

二六七

全〇二四上・〇一

剖則分分分、至零至碎、未猶本焉、

二六八

全〇二四上・〇二

對則合合合、歸二歸一、本猶末焉、

二六九

全〇二四上・〇三

反而執隻、從所往而反反對立、

二七〇

比而伴偶、從所往而類類相並、

二七一

全〇二四上・〇四

以性之具、氣能有之、

二七二・七三

全〇二四上・〇五

以才之所能、物能行之、以觀德之有焉。

二七四		有則靡物弗宅、
二七五	全〇二四上・〇六	往則靡事弗路、
二七六		行則靡微弗爲、
二七七		有則靡一弗成、是以
二七八	全〇二四上・〇七	鬱淳能活、
二七九		混淪能立、
二八〇		性剖體偶、
二八一		氣有物開、而
二八二	全〇二四上・〇八	一含萬有。而
二八三		動植物其中、
二八四		本神氣其中、
二八五	全〇二四上・〇九	植以資物、而能厚于本、
二八六		動以資神、而能厚于神、
二八七	全〇二四上・一〇	雖分爲隻、亦能合成一、則
二八八		資物者亦有其神、
二八九	全〇二四上・一一	資神者亦有其本、
二九〇、九一	全〇二四上・一二	故雖成則各有執。而眇忽亦能與大物張勢。
二九二		張勢則與天地分立、
二九三		給資則與天地混一、
二九四	全〇二四上・一三	才活而性見會易、
二九五		體立而物露天地、
二九六	全〇二四上・一四	網緼者神之運、
二九七		沒露者物之立、
二九八	全〇二四上・一五	本根精英之物、
二九九		保營運爲之活、
三〇〇		活成物成、乃二、
三〇一	全〇二四上・一六	成活成物、非二、故
三〇二		有有無無。是以
三〇三		沒露皆有、
三〇四	全〇二四上・一七	隻隻相闕、是以
三〇五		反合成全、
三〇六	全〇二四上・一八	不有而無、
三〇七		不具而闕、
三〇八		闕者不具其具而闕、
三〇九	全〇二四下・〇一	具者亦具其闕而具、
三一〇		無者、不有其有而無、
三一一	全〇二四下・〇二	有者、以無無而有、
三一二		闕者唯沒也、
三二三		無則直無也、
三一四	全〇二四下・〇三	以有而一其德、

三一五

三一六

以具而二其道、是以其所無則無、

三一七

其所闕則闕、是以

三一八

有中無無、

三一九

具中具闕、

三二〇

有者、有於有中、有無則非有中、

三二一

具者、具于闕中、闕闕則非其具、故

三二二

無非有。有而闕則在具中。故

三二三

闕闕相得則全、以闕在有中也、

三二四

不有不以無並立、有能有有也、

三二五

蓋氣有精沒麤露之態。

三二六

露而有有、

三二七

沒而有無、

三二八

無者無而後無也、

三二九

如無而有、則有之沒也、

三三〇、三一

同聲而異主。謂之闕可也。

三三一、三三

故雖混成相食。謂之相。則已吐。故

三三四

沒者不遂露。

三三五

無者不遂有。

三三六

條理見則一之分、

三三七

罅縫沒則二之合、

三三八

以反而彼此沒露、

三三九

以比而彼此偕有、故

三四〇

麤中。相吐、則天虛而氣、地實而物、

三四一

相食、則虛體物實、實體氣虛、唯

三四二

其沒爲物之天、

三四三

其露爲氣之地、

三四四

沒罅縫、

三四五

見條理、

三四六

剖析、沿之則散、遡之則統、

三四七

對待、分之則反、合之則一、

三四八

剖析生親疏、

三四九

對待成反比、

三五〇

親疏同疏、資之者一、

三五一

兒孫愈衆、則給之者滋、

三五二

親親相偶、則其反者合、

三五三

疏疏相向、則其比者依、

三五四

大之小、則小資大、故大之所具、小亦具之、

三五五

類類比、則彼此依、故此之所乏、有仰于彼、夫

三五六

氣物元有性體、

(I 391b)

(PB 292)

(則を欠くか。)

三五七 性體終與氣物剖、

三五八、五九 全〇二五上・〇六 四而二。二而一。

三六〇 是以一元之氣。活鬱淳之神、

三六一 立混淪之物、

三六二 混淪全處、本神成一、

三六三 鬱淳分時、天神成二、

三六四 全〇二五上・〇八 氣能用神、而宇宙能容、轉持能動、

三六五 神能體物、而天地能立、水火能著、

三六六 全〇二五上・〇九 物能活神、而本神能活、造化能通、

三六七 全〇二五上・一〇 天能成物、而本神能一、事物能雜、

三六八 全〇二五上・一一 神以本神而神、

三六九 物以天地而體、

三七〇 體體隔而物、

三七一 全〇二五上・一二 神神交而事、

三七二 物立 條理整齋之中、

三七三 全〇二五上・一三 事行於變化錯雜之間、

三七四 宙通宇塞、轉動持止、天散地結、華火液水、物以成焉、

三七五 全〇二五上・一四 神活本立、神爲天成、物定事變、造來化往、神以爲焉、 (I 392a)

三七六 全〇二五上・一五 事物之間、鬼神感應、

三七七 全〇二五上・一六 造化之中、天命當遇、

三七八 活中、神變不測、觀其妙焉、

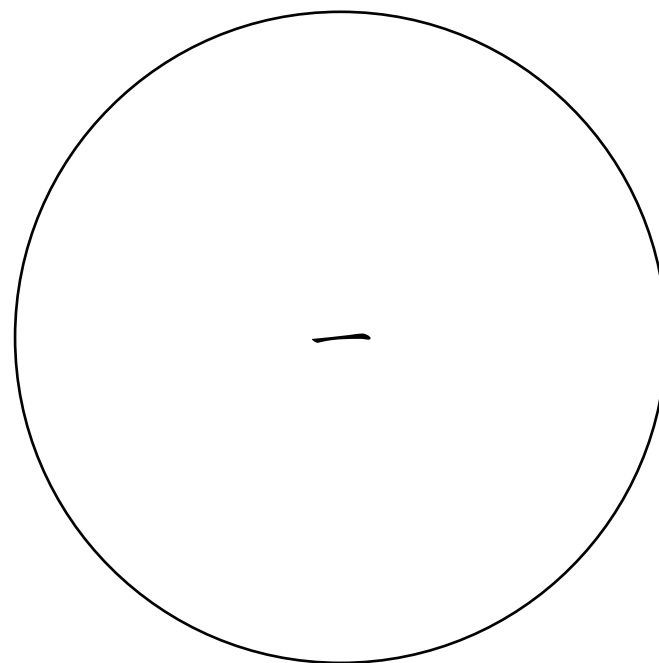
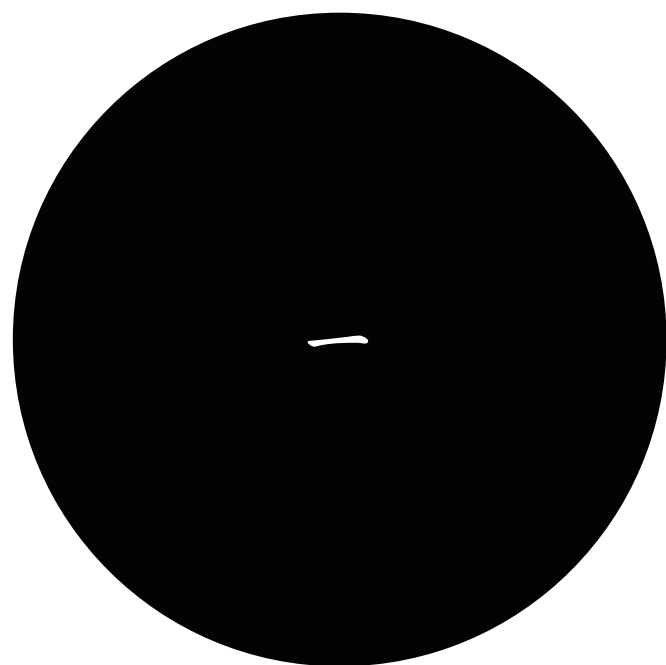
三七九 全〇二五上・一七 立中、天常不捨、觀其誠焉、於是

三八〇 全〇二五上・一八 物居性中、

(PB 293)

(於を立の右下に傍記。)

一不_レ上_レ圖

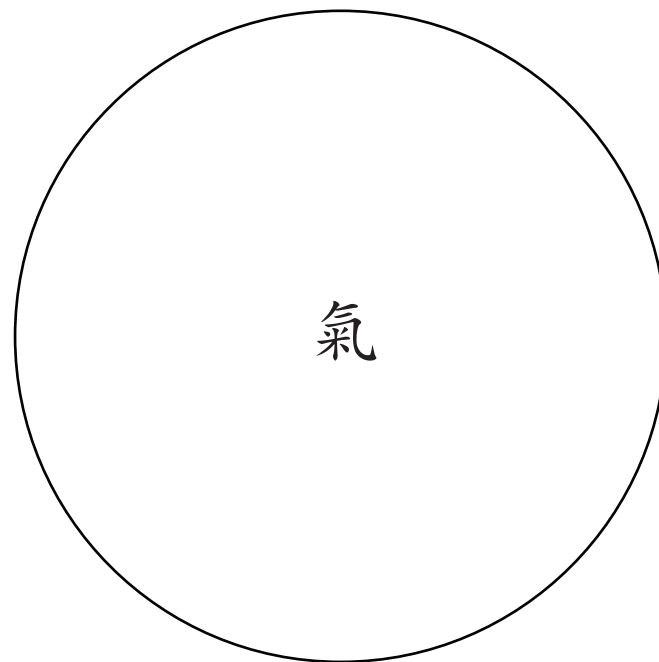

一
一
相
食
混
成
圖
一
合

一
一
關
體
相
食
具
性

氣物相食混成圖一合

氣物闕體
謂之天地

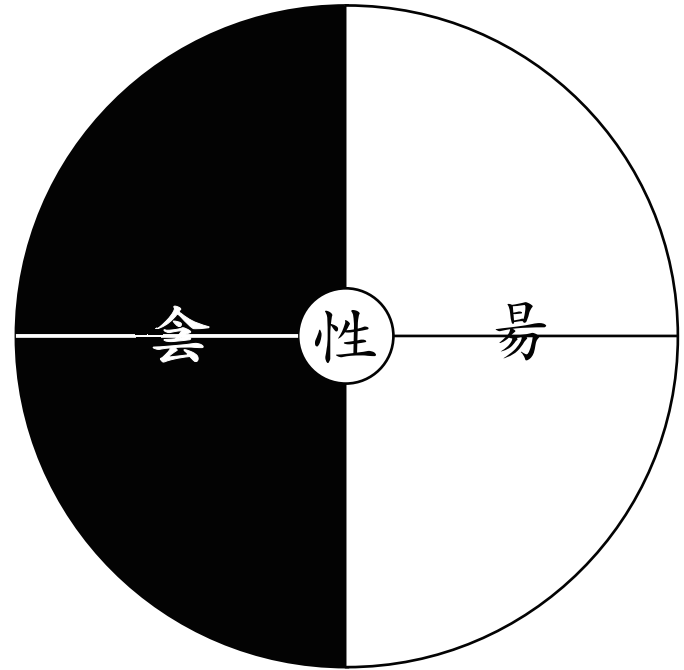

氣

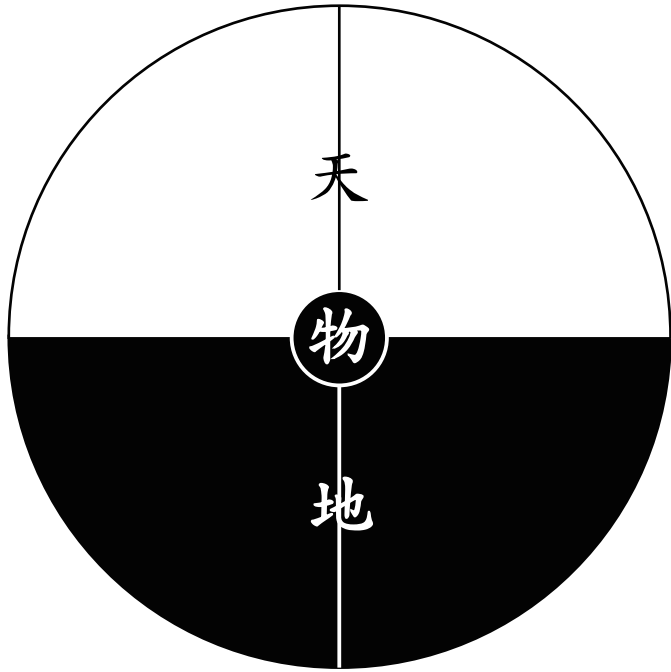

物

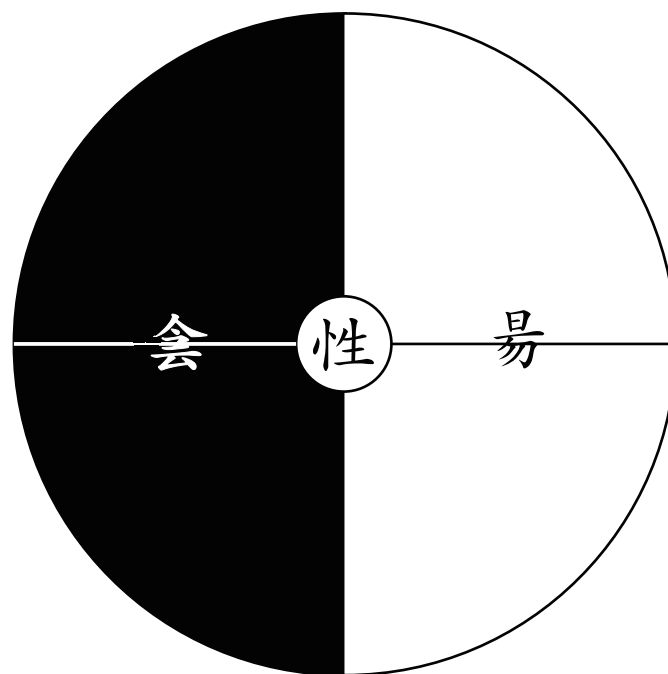
一一相吐榮立圖

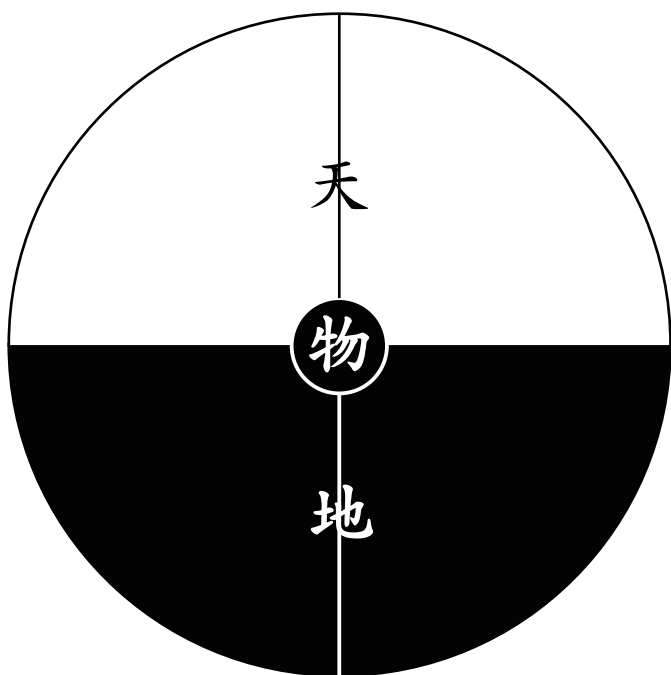
氣物相吐榮立圖

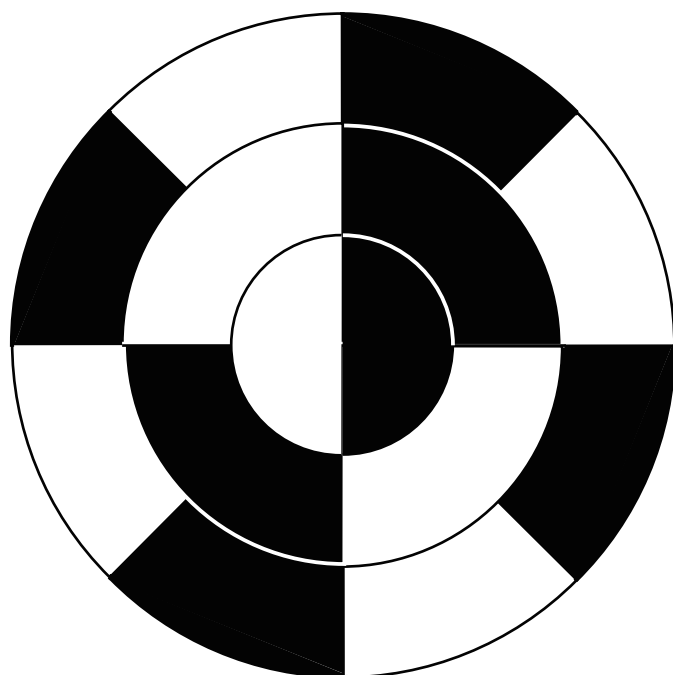
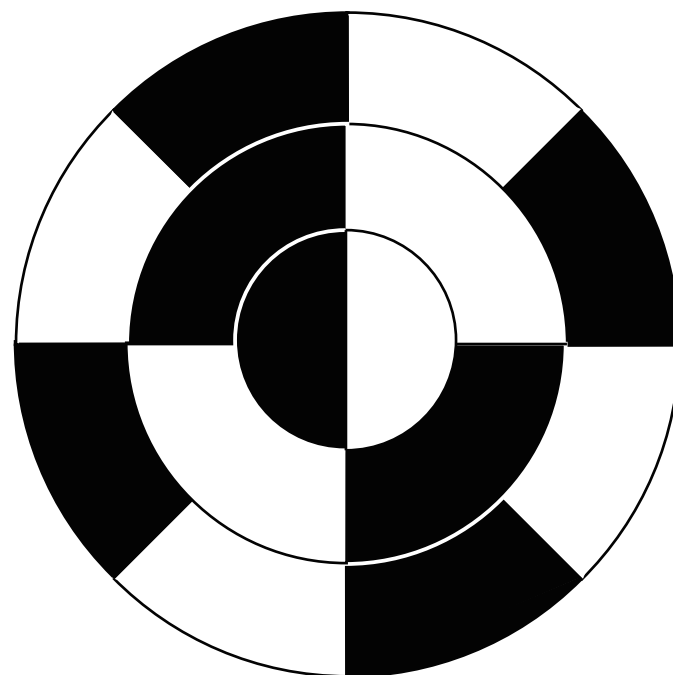
一一相吐榮立圖

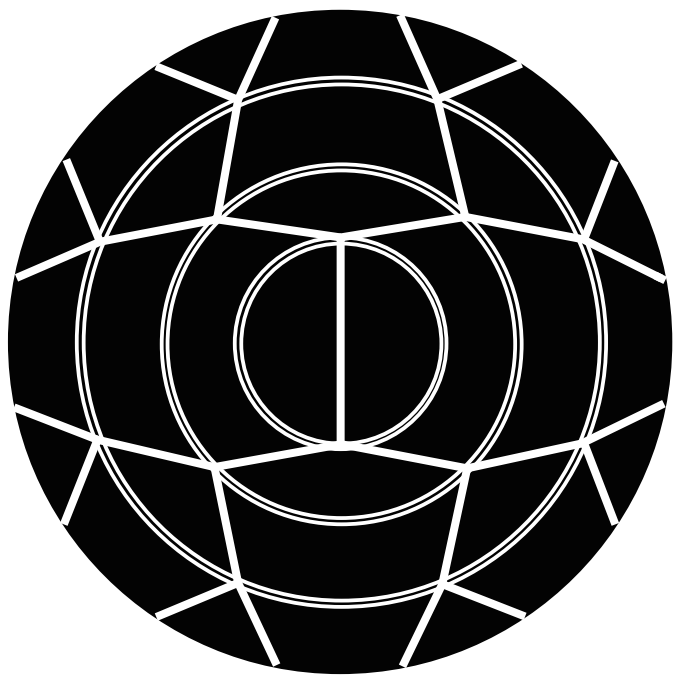
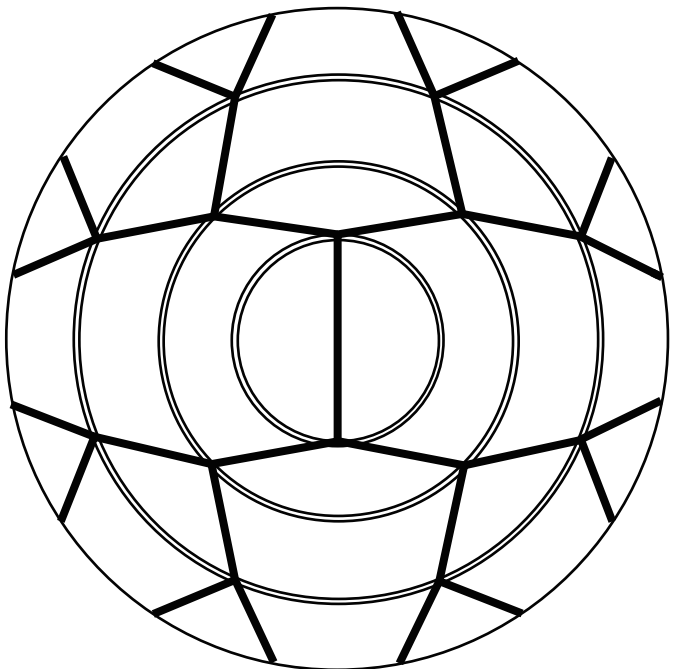
氣物相吐榮立圖

分合圖一合

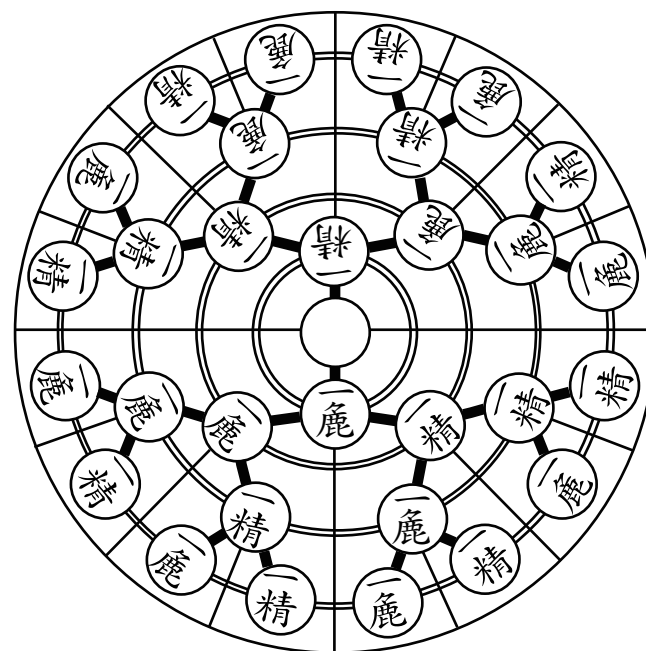

剖對反比圖一合

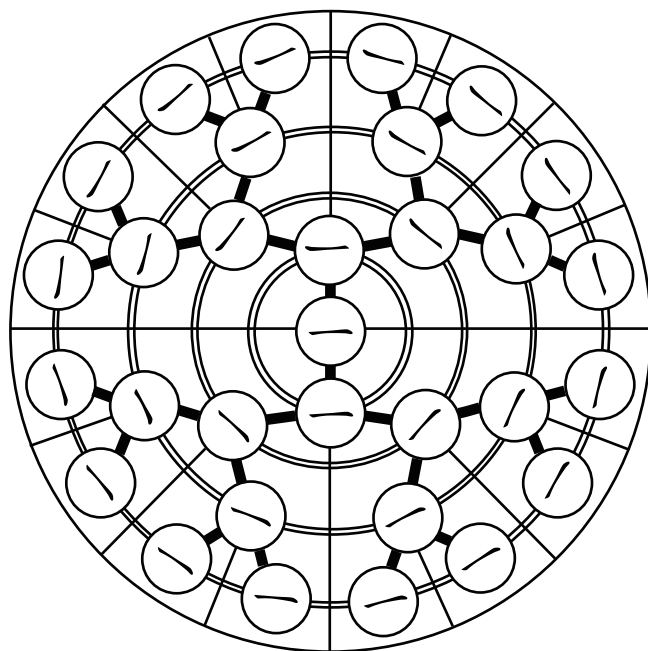

一一精鹿圖

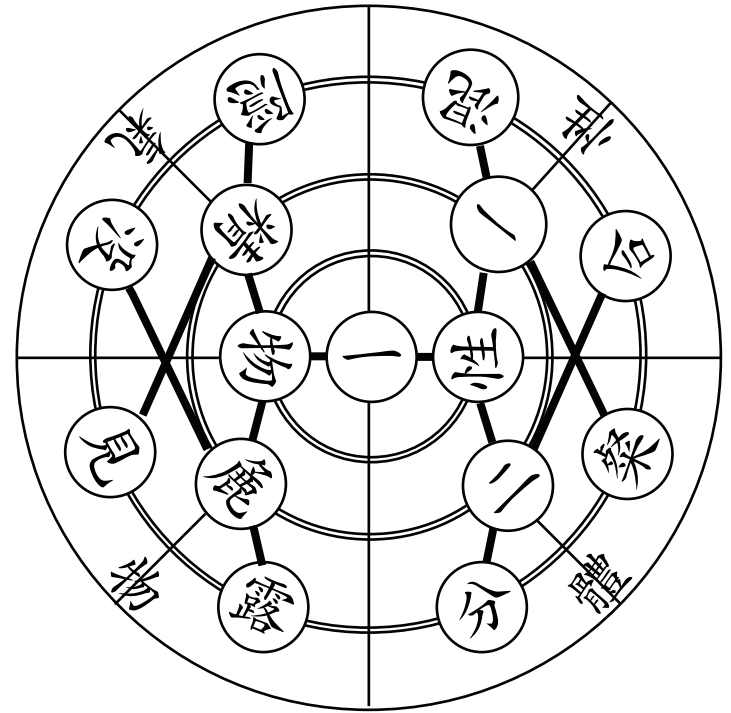
一一會易分合混聚偶一一之中
精鹿天地隱見沒露偶精鹿之中

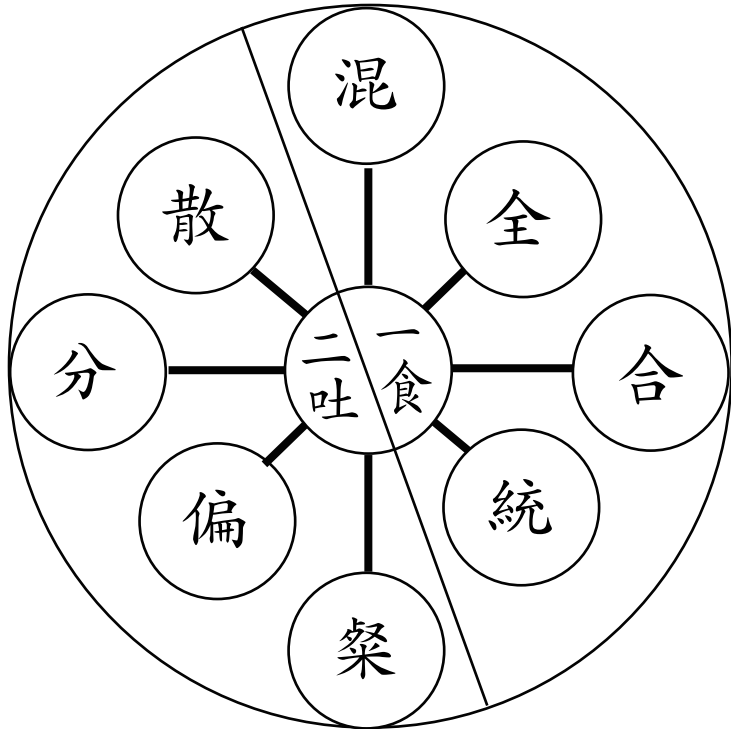
經緯剖對圖

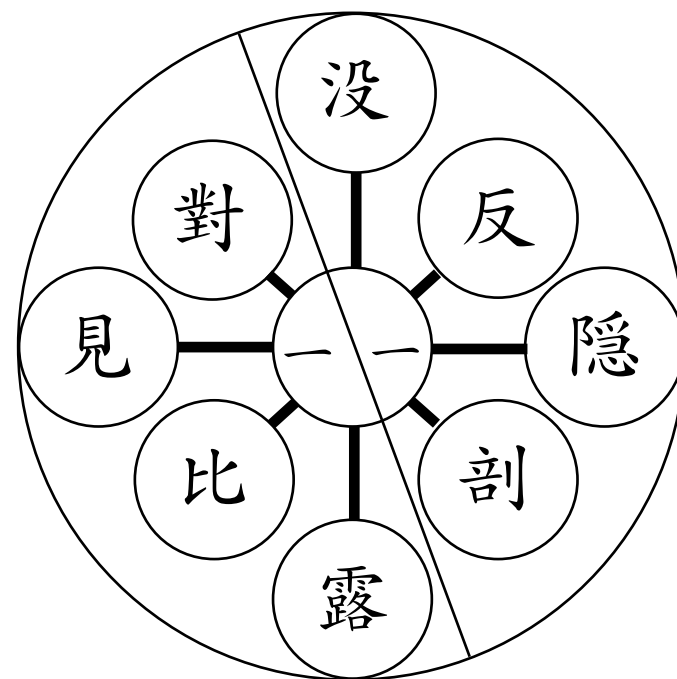
一二精鹿圖

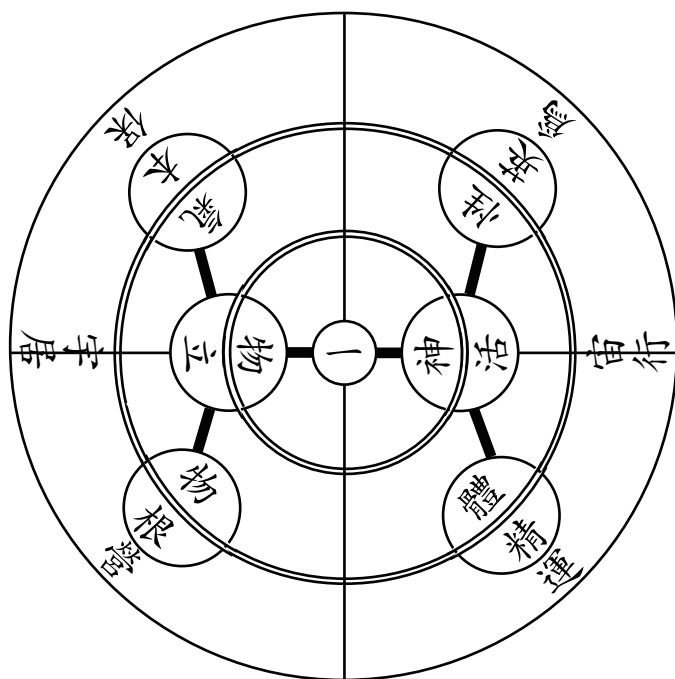
一二食吐圖

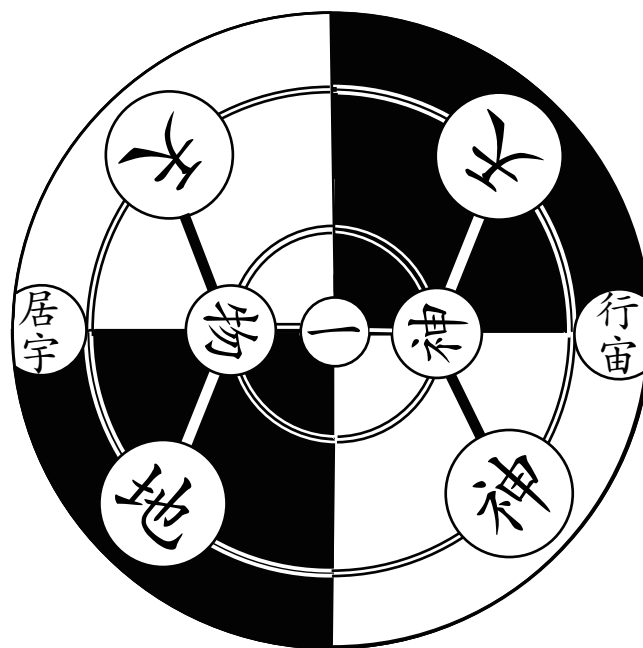
一一對待圖

神物活立圖

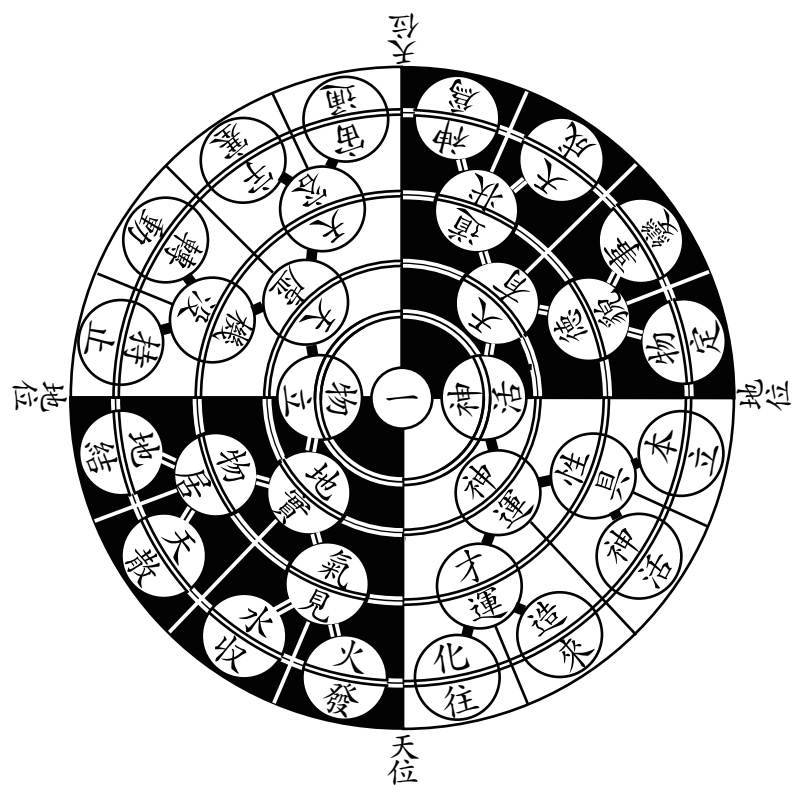

天神天地圖

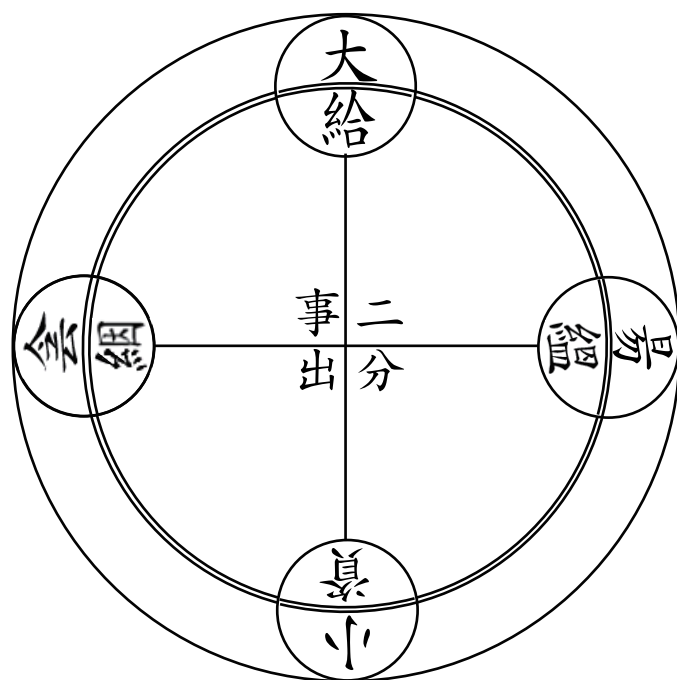
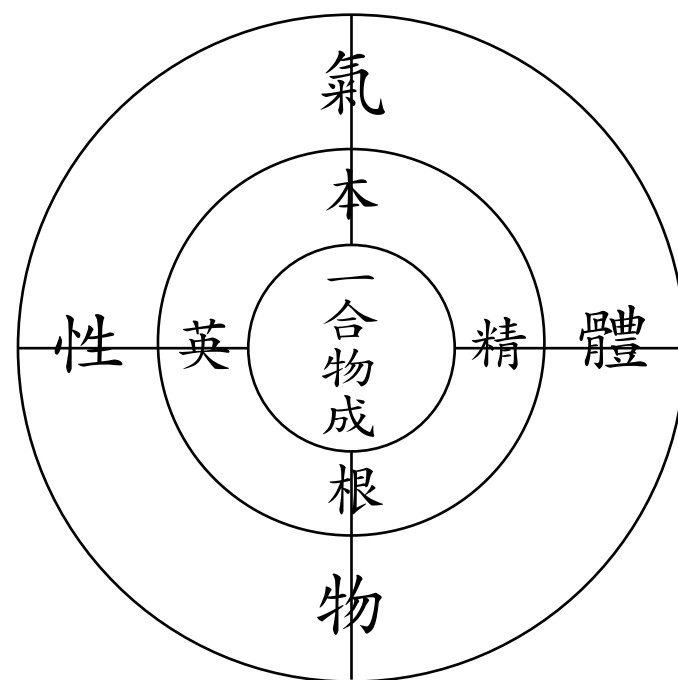
神物剖析圖

天神乃天冊所說
天地乃地冊所說

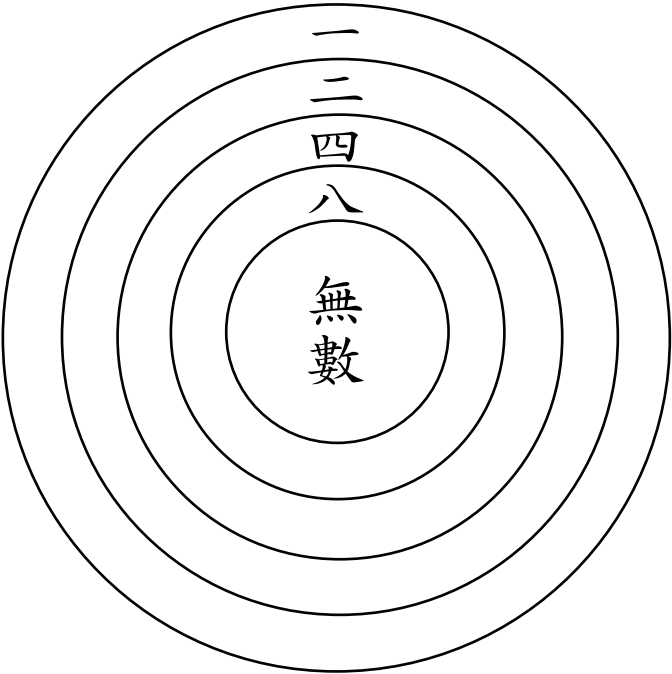

事物圖一合

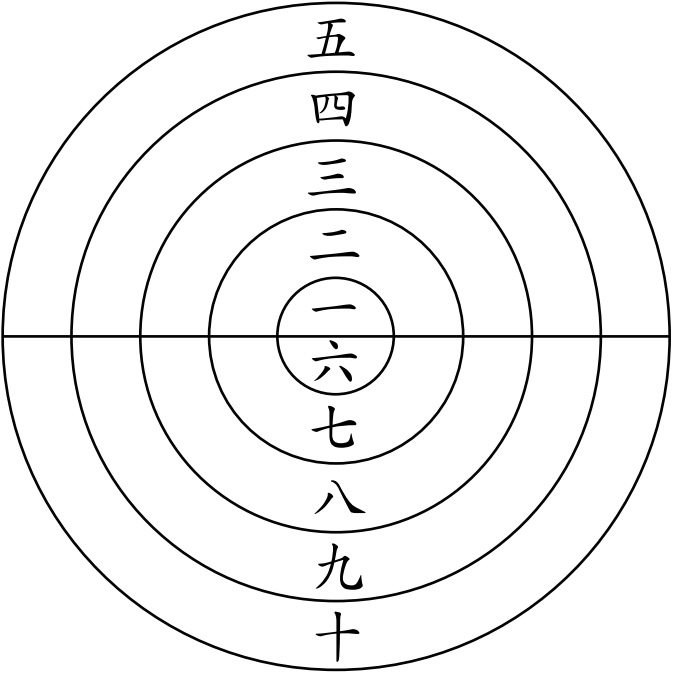
合本根精英ヲ而一レ成物ヲ
 分大小ヲ會易ヲ而二レ爲事ヲ

天數圖

人數圖

四一〇

「天地」

神活爲成、

四一一

全〇三一上・〇二

物立氣物、

四一二

爲成則天神、

四一三

氣物則天地、

四一四

全〇三一上・〇三

天神則鬱淳之活、以窺其天、

四一五

天地則混淪之立、以觀其地、

四一六

全〇三一上・〇四

性剖一一、

四一七

物開精龜、

四一八

全〇三一上・〇五

一一爲分合混淪、

四一九

精龜爲没露隱見、於是乎。

四二〇

全〇三一上・〇六

氣能精没、

四二一

物能龜露、

四二二

精没則神之體、

四二三

全〇三一上・〇七

龜露則物之體、

四二四

雖龜露亦没露、

四二五

雖精没亦隱見、

四二六

見者以没爲其地、

四二七

全〇三一上・〇八

露者以隱爲其天、

四二八

神而見焉、

四二九

物而露矣、

四二九¹

・・・なし・・・

露宅其没、見露其隱、

四三〇

全〇三一上・〇九

神本氣。而氣者天也、

四三一

物者地也、

四三三

全〇三一上・一〇

神物共物。而天爲其宅路。

四三五

則天亦地。而地并食其所開之戸、

四三六

全〇三一上・一一

就盡處強勾漠然無朕者。以觀之。

四三七

全〇三一上・一二

仍舊而氣而天也。仍入天境。

四三八

解結散聚。則藐焉之中。觀氣而弗觀物。

四三九

全〇三一上・一三

以觀天之食盡地。於是彼此各爲隻。

四四〇

全〇三一上・一四

隻互吐隻、

四四一

隻互食隻、

四四二

遂觀天之混成、

四四三

全〇三一上・一五

觀地之混成、以觀混成於一也。」

四四五

「四界」

故萬有皆龜。精居龜中。

四四六

全〇三一上・一六

食則靡弗氣、靡弗物、

四四七

全〇三一上・一七

吐則物弗氣、氣弗物、

四四八

全〇三一上・一八

氣開一一。精没龜露。

四四九

人之在覆載。以龜而居龜。

四五〇

全〇三一下・〇一

慣龜而不慣精焉。獲龜而遺於精。

分則天能容地、

地能居天、

天大於地、

地小於天、是以不地之處乃天、

不天之處乃地、

合則天亦居地、

地亦居天、

天不大於地、

地不小於天、是以莫所不地、

莫所不天、

一而二焉、

二而一焉、

通隔之間。弗可端倪焉。

鬱淳行則開路、

混淪居則有宅、

宅路沒簷中。

精見天機、

簷露氣物、

雖沒、而袞袞之通。

块块之處。成宇宙、

機既見動止之轉持、

形能成直圓之形理、於是沒成動靜之天地、

體能立氣物之天地、

性能活華液之會易、於是露成體性之天地、

蓋以清望濁。氣清而散、

物濁而結、

火發而懸、

水收而湛、

火雖發、而終古不升者、由有覆者、

水雖收、而不沈者、由有載者、

故通塞散結。入幽玄之界。

上覆下載之際。日月星辰懸焉、

山嶽河海列焉、

晝夜冬夏以成、

東西南北以紀。文章燦爛。

萬彙鬱郁。

全〇三一下・〇二

全〇三一下・〇三

全〇三一下・〇四

全〇三一下・〇五

全〇三一下・〇六

全〇三一下・〇七

全〇三一下・〇八

全〇三一下・〇九

全〇三一下・一〇

全〇三一下・一一

全〇三一下・一二

全〇三一下・一三

全〇三一下・一四

全〇三一下・一五

全〇三一下・一六

全〇三一下・一七

全〇三一下・一八

全〇三二上・〇一

五〇一、〇二 全〇三二上・〇二 天形其物、體也、成精、覆載以混成焉。」
五〇三 「二說四界」 機者動焉、以靜置實、

五〇四 體者實焉、由虛發機、

五〇五 全〇三二上・〇三 虛而物其色、

五〇六、〇七 實而質其性、天地得陰陽之偶。

五〇八 全〇三二上・〇四 於是精中通塞、

五〇九、一〇 全〇三二上・〇五 匱中轉持、以成其天地於沒體、

五一 實中散結、

五一二、一三 全〇三二上・〇六 虛中發收、以成其天地於露物、」 (PB 322)

「三說四界」 經通而時、生來者、

五一四 化往者、爲神通之路、此天爲宙、

五一五 全〇三二上・〇七 緯塞而處、載乘者、

五一六 宙能容物、 容居者、爲物立之地、此地爲宇、 (I 393a)

五一七 全〇三二上・〇八 宙能通神、則

五一八 宇宙隱沒、能容神物、

五二〇 全〇三二上・〇九 物能居宇、

五二一 神能通宙、則

五二二 神物見露、能居宇宙、於是

五二三 隱沒吐物而爲地、

五二四 全〇三二上・一一 見露吐氣而爲天、

五二五 神物靡弗活立、

五二六 經緯靡弗通塞、

五二七 巧婦執機杼。織斯貝錦。燦爛文章。龍飛鳳翔。

五二八、二九 全〇三二上・一二 鬱淳含機、

五三〇 全〇三二上・一三 混淪立體、

五三一 天定神變、

五三二 全〇三二上・一四 天動地止、

五三三 蓋混然之一。性具一一之體。

五三四 其體則一氣一物、

五三五 其態則精沒麤露、

五三六 全〇三二上・一六 相比相反、

五三七 相比相反、

五三八 相食相吐、

五三九 衆立有條理、

五四〇 混成沒罅縫、故

五四一、四二 全〇三二上・一八 塊塊敷處、而物居此、而物之居此也、得中乘之、

五四三 得外居之、

五四四 全〇三二下・〇一 中也則其微無內、載天地而不重、 (PB 323)

五四五 全〇三二下・〇二 外也則其曠無際、容天地而不大、

五四六、四七 全〇三二下・〇三 衰衰引時、而期從此、而期之從此也、得今見之、

今也則其間倏忽、露事物而弗遺、
端也則其長攸遠、藏事物而無示、

神亦行此途、

天亦居此宅、

夫性開體。而一會一易。

易則虛其體、發其氣、神機活動、
會則實其體、收其氣、物體定立、

天地以此分、

水火以此成、是以

成宅有物之者靜、靜者沒焉、散結者、以露虛實之體、
爲□路由機者動、動者見焉、發收者、以見色性之氣、故

中有止而能維、雖諸動游移、

而有所守、於是靜者虛實、

動者往來、

以定地定天、止之所在、乃地、

動之所行、乃天、

今有見而能走、雖諸靜凝立、

而所有率、而變時變物、

體之所成、乃天、

爲之所變、乃神、

(I 393b)

宇宙氣也、

天地物也、

天剖天機、

物分物體、

天機已分、而宇宙轉持相成、

物體已分、而天地水火並立、於是

虛實之天地、

水火之會易、

時處之宇宙、

動止之轉持、

偶偶相合。成一天地焉。」

氣開宇宙、而容轉持、

隱然之天、所立之位、所行之方設焉、

運氣之理、成物之形立焉、

物開天地、而見水火、

粲然之地、所容之虛、所居之實分焉、

所緼之陽、所網之陰見焉、

其合也。宇宙隱、而露虛實之體、

轉持沒、而見陰陽之性、

(PB 324)

〔四說四界〕

五四八	全〇三二下・〇四
五四九	全〇三二下・〇五
五五〇	全〇三二下・〇六
五五一	全〇三二下・〇七
五五二	全〇三二下・〇八
五五三	全〇三二下・〇九
五五四	全〇三二下・一〇
五五五	全〇三二下・一一
五五六	全〇三二下・一二
五五七	全〇三二下・一三
五五八	全〇三二下・一四
五五九	全〇三二下・一五
五六〇	全〇三二下・一六
五六一	全〇三二下・一七
五六二	全〇三二下・一八
五六三	全〇三二下・一九
五六四	全〇三二下・二〇
五六五	全〇三二下・二一
五六六	全〇三二下・二二
五六七	全〇三二下・二三
五六八	全〇三二下・二四
五六九	全〇三二下・二五
五七〇	全〇三二下・二六
五七一	全〇三二下・二七
五七二	全〇三二下・二八
五七三	全〇三二下・二九
五七四	全〇三二下・三〇
五七五	全〇三二下・三一
五七六	全〇三二下・三二
五七七	全〇三二下・三三
五七八	全〇三二下・三四
五七九	全〇三二下・三五
五八〇	全〇三二下・三六
五八一	全〇三二下・三七
五八二	全〇三二下・三八
五八三	全〇三二下・三九
五八四	全〇三二下・四〇
五八五	全〇三二下・四一
五八六	全〇三二下・四二
五八七	全〇三二下・四三
五八八	全〇三二下・四四
五八九	全〇三二下・四五
五九〇	全〇三二下・四六
五九一	全〇三二下・四七
五九二	全〇三二下・四八
五九三	全〇三二下・四九
五九四	全〇三二下・五〇

五九五 全〇三三上・〇八

五九六 止者天而定焉、是故

五九七 地止而定焉、而其地不以磅礴爲界、

五九八 天動而變焉、而其天不以穹窿爲界、故

五九九 塊塊常靜、轉動遊其中、運轉有守、

六〇一 升降有中、

六〇二 衰衰常走、靜止居其中、回復俊期、

六〇四 遊動變態、於是

六〇五 動雖變、而得靜而有紀、天定地定、

六〇七 靜雖定、而得動而能活、氣變物換、是以

六〇九 天變于物、而定于期焉、

六一〇 地定于物、而變于期焉、

六一一 天神之所爲成於天地也。

六一二 天地者輕虚以没、

六一三 重實以露、

六一四 以質言氣、質者實焉、氣者虚焉、

六一五 以氣言質、氣者精焉、質者麤焉、

六一六 精于氣者、虚于質焉、

六一七 麤于氣者、實于質焉、是以

六一八 氣出層層而漸精、

六一九 質入重重而愈實、

六二〇 微端於火以體之虚而出升、

六二一 水以質之密而降入焉、

六二二 氣闐無聲臭之可窺、而使地能在其中、則精也、虚也、

六二四 質密無罅隙之可指、而使氣能在其中、則麤也、實也、

六二六 天能在地、

六二七 地能居天、

六二八 不麤、則精不能在其間、

六二九 不虚、則實不能居其中、

六三〇 精通麤中、

六三一 實塞虚中、

六三二 氣象爲轉中之物、

六三三 氣質爲持中之物、

六三四 天象猶地質、以將精而不能實焉、

六三五 地氣猶天氣、以將實而不能精焉、

六三六 無質者、有質之氣也、

六三七 有質者、無質之質也、故

六三八 塵埃雖爲氣所揚、而有質則終降、

六三九 雲煙雖以氣而升、而結質則必降、

六四〇 升者動焉、

動者神而變焉、

止者天而定焉、是故

地止而定焉、而其地不以磅礴爲界、

天動而變焉、而其天不以穹窿爲界、故

塊塊常靜、轉動遊其中、運轉有守、

升降有中、

衰衰常走、靜止居其中、回復俊期、

遊動變態、於是

動雖變、而得靜而有紀、天定地定、

靜雖定、而得動而能活、氣變物換、是以

天變于物、而定于期焉、

地定于物、而變于期焉、

天神之所爲成於天地也。

天地者輕虚以没、

重實以露、

以質言氣、質者實焉、氣者虚焉、

以氣言質、氣者精焉、質者麤焉、

精于氣者、虚于質焉、

麤于氣者、實于質焉、是以

氣出層層而漸精、

質入重重而愈實、

微端於火以體之虚而出升、

水以質之密而降入焉、

氣闐無聲臭之可窺、而使地能在其中、則精也、虚也、

質密無罅隙之可指、而使氣能在其中、則麤也、實也、

天能在地、

地能居天、

不麤、則精不能在其間、

不虚、則實不能居其中、

精通麤中、

實塞虚中、

氣象爲轉中之物、

氣質爲持中之物、

天象猶地質、以將精而不能實焉、

地氣猶天氣、以將實而不能精焉、

無質者、有質之氣也、

有質者、無質之質也、故

塵埃雖爲氣所揚、而有質則終降、

雲煙雖以氣而升、而結質則必降、

升者動焉、

六四一

降者靜也、

六四二

全〇三三下・一四

動者氣使然、

(PB 326)

六四三

全〇三三下・一五

靜者質自然、故

六四四

全〇三三下・一五

質者地之體、拒外出、而保之於內、

六四五

全〇三三下・一六

氣者天之體、拒內入、而送之於外、故

六四六

全〇三三下・一七

烟火雲霧、氣勝者疾升、

六四七

全〇三三下・一七

土石雨雪、質勝者先降、

六四八、四九

推持察轉。象猶質、東猶下、

六五〇

全〇三三下・一八

轉猶持、西猶上、

六五一

全〇三四上・〇一

天神者、變動以活、

六五二

定常以成、是以

六五三

全〇三四上・〇二

块块之中、物體、濁實重凝而下結焉、

六五四、五五

全〇三四上・〇三

物氣、清虛輕融而上散焉、故地體沈結、

六五六

愈密愈堅、

六五七

全〇三四上・〇四

堅密依中、則龜輶之精而成天、

六五八

全〇三四上・〇五

衰衰之間、神性、運轉噉噉而斯率焉、

六五九、六〇

全〇三四上・〇六

物期、循環鱗比而退逝矣、故天氣轉動、

六六一

愈疾愈剛、

六六二

疾剛保表、則運緩之靜而成地、

六六三

全〇三四上・〇七

轉紀衰衰、

六六四、六五

全〇三四上・〇八

地紀块块、是以轉拒物而不容之內、

六六七

地載物而不沈之間、

六六八

全〇三四上・〇九

景影布處、星辰上環、

六六九

全〇三四上・一〇

水燥容物、動植下立、

六七〇

全〇三四上・一〇

循環鱗比。期競追時。

六七一

天氣動焉、

六七二

地體靜焉、

六七三

全〇三四上・一一

動能率象而轉、

六七四

靜能容質而持、

六七五

持寓端於天、

六七六

全〇三四上・一二

天守中、故動而不■、（■||足へんに遂）

六七七、七八

全〇三四上・一三

地奉端、故靜而不躍、故地雖靜 而氣活其中、

六七九

天雖動、而位守其中、(I 394b)

六八〇

全〇三四上・一四

地載天、

六八一

天覆地、

六八二

其間。乃日月星辰行焉。

六八三

全〇三四上・一五

山嶽河海列焉。

六八四

推遷轉持成焉。

六八五

風雨雷霆旋焉。

(PB 327)

六八六 全〇三四上・一六

水火艸木生化焉。

六八七 全〇三四上・一七

毛羽鱗介出沒焉。故

六八八 全〇三四上・一七

目其象。臆其機。則天亦可度也。

六八九 全〇三四上・一八

摩其物。踏其體。則地亦可知也。

六九〇 全〇三四下・〇一

夫黑白之槩子。勝敗相成者。託諸局也。

六九二 全〇三四下・〇一

今氣體物乎何、

六九三 全〇三四下・〇二

天神事乎何、

六九四 全〇三四下・〇三

人之於天地。亦其幕席已。

六九五 全〇三四下・〇四

囿乎堂者。不知幕席之所由來。

六九六 全〇三四下・〇五

不知幕席之所由來。則不知幕席也。

六九八 全〇三四下・〇六

故囿於天地者。則不能知天地也。

六九九 全〇三四下・〇六

天神運于宙通之間、

七〇〇 全〇三四下・〇七

天地居于宇塞之中、

七〇一 全〇三四下・〇八

除天地而觀其容者之块块、

七〇二 全〇三四下・〇九

充块块而觀其混淪之立、

七〇三 全〇三四下・〇九

以絜立觀之、氣者氣也、

七〇四 全〇三四下・一〇

物者物也、

七〇五 全〇三四下・一〇

以混成觀之、物亦氣也、

七〇六 全〇三四下・一一

氣亦物也、

七〇七 全〇三四下・一一

是以氣雖不露體。容物居之。故

七〇八 全〇三四下・一二

燥假燥之處於天、與水相拒、

七〇九 全〇三四下・一二

轉假轉之處於天、與持相拒、故

七一〇 全〇三四下・一三

容者不施其處、則居者不得其宅、

七一一 全〇三四下・一四

居者得其宅、則容者施其處也、然而容者块块、則居者無垠、是以

七一二 全〇三四下・一五

居者不小於容者、

七一七 全〇三四下・一六

容者不大於居者、故

七一八 全〇三四下・一六

氣之物、則莫所不氣、

七一九 全〇三四下・一七

體之天、則莫所不物、

七二〇 全〇三四下・一七

除歲時而觀其率者之衰衰、

七二一 全〇三四下・一八

從衰衰而觀其絡繹之不盡、

七二二 全〇三五上・〇一

直往不見標本、

七二三 全〇三五上・〇二

圓轉不得首尾、果有端緒。則

七二四 全〇三五上・〇三

以所前于始、所後于終、將何置也、

七二五 全〇三五上・〇三

以所內于內、所外于外、將何如觀焉、故

七二六 全〇三五上・〇四

北則南則北爲邊、

七二七 全〇三五上・〇五

南則北則南爲邊、是以

七二八 全〇三五上・〇五

世世相望、則觀既往於今、

七二九 全〇三五上・〇六

時時相繼、則觀將來於今、

七三〇 全〇三五上・〇六

時可得始終、

(PB 328)

(I 395a)

七三一			
七三二			
七三三	全〇三五上・〇七		
七三四			
七三五			
七三六	全〇三五上・〇八		
七三七	全〇三五上・〇九		
七三八			
七三九	全〇三五上・一〇		
七四〇			
七四一			
七四二			
七四三	全〇三五上・一一		
七四四			
七四五			
七四六	全〇三五上・一二		
七四七			
七四八、四九	全〇三五上・一三		
七五〇			
七五一	全〇三五上・一四		
七五一 ¹	・・・なし・・・		
七五一 ²	・・・なし・・・		
七五二	全〇三五上・一五		
七五三			
七五四、五五	全〇三五上・一六		
七五六	全〇三五上・一七		
七五七			
七五八			
七五九	全〇三五上・一八		
七六〇、六一			
七六二	全〇三五下・〇一		
七六三			
七六四			
七六五	全〇三五下・〇二		
七六六			
七六七	全〇三五下・〇三		
七六八			
七六九	全〇三五下・〇四		
七七〇、〇七	全〇三五下・〇五		
七七二			

處其有際涯、
 往則從而送之、
 來則逆而迎之、
 高則登而望之、
 深則入而度此、
 竊竊乎疑宇宙者之爲也。
 融此而觀天之洋洋、
 此活而觀神之淳淳、
 天散地結、
 氣動物止、
 沒者虛焉、
 露者實焉、
 見者濁矣、
 隱者清矣、
 之間。清虛止散者精矣、
 有痕則麤、
 無痕則精、
 有痕以推無痕。則無痕成痕。而精亦麤也。故 (PB 329)
 以露索沒、則沒亦露矣、
 以麤推虛、則虛亦實矣、
 故以露索沒、則沒亦露矣、
 以實推虛、則虛亦實矣、
 精之極失精、而精之麤者、與麤相居、
 虛之極失虛、而虛之實者、與實粲立、
 清濁動靜。聚散解結。所往皆然。故
 動實濁結、
 靜虛清散、
 麤者各各露、
 精者盡沒、雖然
 散不混于虛。清不混于靜。
 靜爲動所推、
 虛爲實所推、
 不以相融。終爲粲立。
 粲立隔混成、
 混成別粲立、是以
 一一並見。而精亦同露焉。
 難一者、乃二之條理、
 難二者、乃一之混成、
 濁實動結者、麤焉、精隱麤中、
 麤居精中、

七七三 全〇三五下・〇六

七七四 全〇三五下・〇七

七七五 全〇三五下・〇八

七七六 全〇三五下・〇八

七七七 全〇三五下・〇九

七七八 全〇三五下・〇九

七七九 全〇三五下・〇九

七八〇 全〇三五下・一〇

七八一 全〇三五下・一〇

七八二 全〇三五下・一一

七八三 全〇三五下・一一

七八四 全〇三五下・一二

七八五 全〇三五下・一二

七八六 全〇三五下・一三

七八七 全〇三五下・一三

七八八 全〇三五下・一四

七八九 全〇三五下・一四

七九〇 全〇三五下・一五

七九一 全〇三五下・一五

七九二 全〇三五下・一六

七九三 全〇三五下・一六

七九四 全〇三五下・一七

七九五 全〇三五下・一七

七九六 全〇三五下・一八

七九七 全〇三五下・一八

七九八 全〇三五下・一九

七九九 全〇三五下・一九

八〇〇 全〇三五下・二〇

八〇一 全〇三五下・二〇

八〇二 全〇三五下・二一

八〇三 全〇三五下・二一

八〇四 全〇三五下・二二

八〇五 全〇三五下・二三

八〇六 全〇三五下・二三

八〇七 全〇三五下・二四

八〇八 全〇三五下・二四

八〇九 全〇三五下・二五

八一〇 全〇三五下・二五

八一〇 全〇三五下・二六

八一〇 全〇三五下・二六

八一〇 全〇三五下・二七

塊塊得中、而天地以虛實居之、

衰衰得今、而象質以歲運行之、

雖神與物反、而能合一焉。故

其性融而通此、

其道爲而成此、故

天地開位、而

水火分物、

天者虛也、虛中成以虛可見之形、

或曰象、或曰火、或曰易、今新命曰華、

實外以實成可弄之體、

或曰質、或曰水、或曰會、今新命曰液、

宜玩其對、初其物。

要弗以聲眩其主焉。

曰象質。曰水火。曰會易。

既有專主。華液新名。可以汎稱。

水火之本名。以著地者爲主。故以日爲火之宗。

獲乎其質。而失乎其名。

象者虛其體。有可見者之名。

質者實其體。有可把者之名。

而水猶氣類。不成定質。則非質之專主。故合天地謂之。

水在地上、

日在空中、然則天火得影而偶、

地水得燥而偶、

火之偶水於地上。固疏偶也。

水火望於天地。而後爲親偶焉。

然正名於親偶。則天日地火。還失其主。

會易本一一之體。

今大物露天地、

一氣見會易、

推所本。以言華液。

華液自有其偶。

就偶之素、曰氣象氣質、

就其成、曰日影水燥、故

通之於天地觀之。

日易而喻、則露結天間、命之曰月、

水會而排、則星生地際、命之曰火、

天地本一物、故華液爲會易、

天地既分境、故

華偶氣象之日影、

液偶氣質之水燥、

(七八二と対)

(PB 330)

(I 395b)

人目素麤。視物不視氣。從見獲其疏偶。

天曰日月。地曰水火。故

世人雖未以對日曰地水便是月。

對水宜曰天日便是火。

華液則合天地之水火也。

依聲誤聽。未爲知其主者也。

是以一大全物而言者也。觀其所剖析。則兩圈相容。

所轉之圈、卽地圈、

所運之圈、卽天圈、

轉圈則與天地合巔跌、

運圈則與天地反巔跌、

運轉環守不同理矣。

地跌乃天巔、

天跌乃地巔、

運軸有節。以繫日月之弧。

弦弧旣設。地居轉弦之中、

日繫日弧之中、

物體結於天地、

性氣發於會易、

性體不相下。節以出枝。

同胞孿胎。天地一球、

華液連環、

華圈分圓於天地、

液圈合圓於天地、

雖合天地自天地之一球、

華液自華液之二圈、

天地一球合路宅、

華液雙圈交歲運、蓋

天地之大分。没中有宇宙轉持、

露中有天地華液、

宇宙爲通塞。而宙通於宇中。

則宇邈焉混焉混成一。宇中。天地之體、

轉持之機、二圓相合。居宇行宙。

華液兩圈。液圈則合天地。

液洽天地。則日影自出規矩。

以成中外。已居其天。以影爲其地。

抗然與天地張弦弧之勢。

運轉反巔跌。其圓合焉。

日影分圈。巔跌與運轉不同也。

蓋物之成。以形體色氣全。

八一九、二〇
八二一
八二二
八二三
八二四
八二五、二六
八二七、二八
八二九
八三〇
八三一
八三二
八三三
八三四
八三五
八三六
八三七
八三八
八三九
八四〇
八四一
八四二
八四三
八四四
八四五
八四六
八四七
八四八
八四九
八五〇
八五一
八五二
八五三、五四
八五五
八五六
八五七
八五八
八五九
八六〇
八六一
八六二

全〇三六上・一二

全〇三六上・一三

全〇三六上・一四

全〇三六上・一五

全〇三六上・一六

全〇三六上・一七

全〇三六上・一八

全〇三六下・〇二

全〇三六下・〇三

全〇三六下・〇四

全〇三六下・〇五

全〇三六下・〇六

全〇三六下・〇七

全〇三六下・〇八

全〇三六下・〇九

全〇三六下・一〇

全〇三六下・一一

全〇三六下・一二

全〇三六下・一三

全〇三六下・一四

全〇三六下・一五

全〇三六下・一六

八六三 全〇三六下・一七 是以形體不得。則物不能成。 (PB 333)

八六四 全〇三六下・一八 色氣不得。則物不能沒露。

八六五〓六六 全〇三七上・〇一 而色氣之所成。於華液爲濃。華開日影、液開水燥、以充虛動實靜之中。

八六七

八六八 全〇三七上・〇二 我已履地載天。以我定順逆。

八六九〓七〇 地之磅礴結土石爲拗突。以居散虛之天。

八七一 全〇三七上・〇三

八七二 拗處水占、突處燥占、

八七三 全〇三七上・〇四 天文上懸、

八七四 地章下捧、

八七五 發收之際、寒熱明暗溫涼行焉、

八七六 全〇三七上・〇五 水燥之間、原野山嶽河海成焉、

八七七 全〇三七上・〇六 俯立之諸質依地上而立、

八七八 重並之諸曜奉運巔而環、

八七九 全〇三七上・〇七

八八〇 地不移弦中、

八八一 日不住弧中、

八八二 轉跌、實其止、

八八三 全〇三七上・〇八 運巔、虛其動、

八八四 全〇三七上・〇九 一常一變。安知不東線一合轉輪。故

八八五 一橫守極哉。故

八八六 全〇三七上・一〇 (この行の文、甚だ粗略な傍記のため削除) (PB 334)

八八七 地上一層、廼水之處、

八八八 水上一層、廼燥之處、

八八九 全〇三七上・一一 (この行の文、甚だ粗略な傍記のため削除)

八九〇 景表一層、廼影、 (I 396b)

八九一〓九二 色界巔日、景影爲處、而星辰羅其下、於是覺天小地曠、

八九三〓九四 全〇三七上・一三 體界跌地、水陸爲處、而動植立其上、於是覺地狹天大、

八九五 全〇三七上・一四 天者清矣、故星辰含乾燥光明、

八九六 全〇三七上・一五 地者濁焉、故動植含潤湿重暗、 (PB 335)

八九七 全〇三七上・一六 故萬物之所遊天而日影、

八九八 全〇三七上・一七 至大莫所弗容、

八九九 至小莫所弗載、

九〇〇 莫所弗容、則物沈其内、

九〇一 全〇三七上・一八 莫所弗載、則氣浮其外、

九〇二 全〇三七下・〇一 淘沙取金、重者必沈、

九〇三 漬物去粃、輕者必浮、故

九〇四 全〇三七下・〇二 氣象浮轉中、

九〇五〓〇六 氣質沈持中、夫天者無象而虛、

九〇七 全〇三七下・〇三 地者有質而實、

九〇八 無象浮、則有象亦從而浮、
九〇九 諸質沈、則本質更 沈、故

九一〇 無象更浮於有象、
九一一 本質更沈於諸質、故

九一二 天龜于有象、

九一三 精于失象、

九一四 地實于有質、

九一五 虛于失質、蓋夫

九一六 天者精大、而

九一七 日者龜小、龜小以居精大、

九一八 月表一層、景環之、

九一九 日表一層、景容之、

九二〇 地者堅重、而

九二一 水者輕輕、輕輕以抱堅重、

九二二 地上一層、水環之、

九二三 水上一層、燥環之、

九二四 燥影在天之一圓中。而天居块块之中。

九二五 辰以景爲其處、其物會而能假光、

九二六 星以影爲其處、其物易而能發光、然而

九二七 日行黃道。

九二八 星管橫極。

九二九 地而水燥、

九三〇 景影者、天中萬物之所散、其物乾燥光明、輕而浮鋪、

九三一 水燥者、地中萬物之所聚、其物潤湿黯濁、重而下就、

九三二 動植之二。水陸同有。

九三三 水則鱗倮藻樹之二、

九三四 陸則禽獸艸木之二、

九三五 運轉之圈。反巔跌。動植亦資此。

九三六 植本地、

九三七 動本天、故

九三八 居景影者、雖有象質之分、而總歸天之象、

九三九 虛其體、色其物、不示聚散之跡、以常其物、

九四〇 循環不已、以東西焉、

九四一 居水燥者、雖有天地之分、而總歸地之物、

九四二 實其體、液其物、常露解結之跡、以變其物、

九四三 鱗比不斷、以升降焉、

九四四 於是天地能立、

九四五 天神能活、

九四六 天而日影、得氣而東西、

九四七 地而水燥、得氣而升降、以全大物。

九四八 全〇三七下・〇四
九四九 全〇三七下・〇五
九五〇 全〇三七下・〇六
九五一 全〇三七下・〇七
九五二 全〇三七下・〇八
九五三 全〇三七下・〇九
九五四 全〇三七下・一〇
九五五 全〇三七下・一一
九五六 全〇三七下・一二
九五七 全〇三七下・一三
九五八 全〇三七下・一四
九五九 全〇三七下・一五
九六〇 全〇三七下・一六
九六一 全〇三七下・一七
九六二 全〇三七下・一八
九六三 全〇三八上・〇一
九六四 全〇三八上・〇二
九六五 全〇三八上・〇三
九六六 全〇三八上・〇四
九六七 全〇三八上・〇五
九六八 全〇三八上・〇六
九六九 全〇三八上・〇七
九七〇 全〇三八上・〇八

九五〇

「散」

其一已分。

九五一

全〇三八上・〇九

易繻會綢。

九五二

大給小資。而大能剖小。

九五三

剖至零碎、末猶本焉、

九五四

全〇三八上・一〇

合歸諸一、本猶末焉、於是

九五五

物各綑繻給資。亦含散小天地。

九五六

全〇三八上・一一

自日影之於星辰。

九五七

水燥之於動植。

九五八

全〇三八上・一二

以散以變。莫所窮極。於是

九五九

雖薦寄生於木杪。蛆化體於肉中。

九六〇

全〇三八上・一三

亦未猶本焉。是以

九六一

全〇三八上・一四

沒精露髓、

九六二

經時居處、

九六三

神本成物、

九六四

生化爲通、

九六五

全〇三八上・一五

資大以成、

九六六

依各以立、

九六七

在天者、乾燥清明、

九六八

在地者、潤濕黯濁、

九六九

全〇三八上・一六

天地所有、我 廼具之、

九七〇

全〇三八上・一七

我之所具、天地廼應之、

九七一

全〇三八上・一八

成于小者資大、

九七二

成于地者應天、

九七三、七四

全〇三八下・〇一

天定運轉環守之方、而地亦中線兩極之位定矣、

九七五、七五

全〇三八下・〇二

天更噉喻升降之地、而地亦發收肅舒之氣變矣、

九七七

全〇三八下・〇三

地體一圓塊、其用更一一、

九七八

全〇三八下・〇四

天則日照影蔽、日照影肅、

九七九

地則晝照夜蔽、春煦秋肅、

九八〇

全〇三八下・〇五

天氣清淨、

九八一

物體濁穢、

九八二

萬物成壞。遊火發水收之中。故

九八三

全〇三八下・〇六

氣肅則天清水涸、霜雪凝閉、植枯動蟄、

九八四

全〇三八下・〇七

氣煦則天濁濕動、雨露蒸騰、植榮動出、

九八五

全〇三八下・〇八

物之應于煦肅也。

九八六

日照、則天明彩見、

九八七

全〇三八下・〇九

植而花咲、

九八八

動而神旺、

九八九

影蔽、則天暗彩沒、

九九〇

全〇三八下・一〇

植而華合、

九九一

動而神藏、

(PB 337)

(PB 338)

物之應于照蔽也、

天動東西、

地動升降、

天動循環、

地動鱗比、於是

天象則日月運轉于東西、

地象則水火升降于上下、

地易蒸騰噴會液、則發雲而升、結雨而降、

天會肅凝收地易、則閃電而出、發雷而擊、

天者、動而變之體也、而

其行則整齋、攸遠而天轉象運、

日交月食、

晝夜定度、

冬夏序氣、

地者、靜而定之體也、而

其行則錯綜、倏忽而風起雨至、

霖旱不常、

會晴無常、是則

天定、

神變、

歲成于天、

運爲于神、廼反比之間也。

是以地者一水土塊。資天之守軸、爲南北、

資天之中線、爲東西、

天開景影之處、

地開水燥之場、至自剖而相偶。則

水之高者爲雨、

卑者爲水、

土之突者爲陸、

陷者爲壑、

燥領山、

水領壑、

山居水中爲島嶼、

水居陸中爲江湖、

人之取以居者山。對水呼陸。

土之爲山者大壤二。而其散不知數也。

神活物立。以生爲經、

以身爲緯、

肅而爲冬、

舒而爲夏、

九九二

九九三

九九四

九九五

九九六

九九七

九九八

九九九

一〇〇〇

一〇〇一

一〇〇二

一〇〇三

一〇〇四

一〇〇五

一〇〇六

一〇〇七

一〇〇八

一〇〇九

一〇一〇

一〇一一

一〇一二

一〇一三

一〇一四

一〇一五

一〇一六

一〇一七

一〇一八

一〇一九

一〇二〇

一〇二一

一〇二二

一〇二三

一〇二四

一〇二五

一〇二六

一〇二七

一〇二八

一〇二九

一〇三〇

一〇三一

全〇三八下・一一

全〇三八下・一二

全〇三八下・一三

全〇三八下・一四

全〇三八下・一五

全〇三八下・一六

全〇三八下・一七

全〇三八下・一八

全〇三九上・〇一

全〇三九上・〇二

全〇三九上・〇三

全〇三九上・〇四

全〇三九上・〇五

全〇三九上・〇六

全〇三九上・〇七

全〇三九上・〇八

全〇三九上・〇九

全〇三九上・一〇

一〇三二
一〇三三

神旺爲我晝、
氣睡爲我夜、

一〇三四

全〇三九上・一一

我亦分任督中界。而

一〇三五

左右前後。有應東西南北。

一〇三六

全〇三九上・一二

如欲數而盡之。則

一〇三七

全〇三九上・一三

一〇三八

全〇三九上・一四

雖以匱而露。而唯一混合萬有。

一〇三九

全〇三九上・一五

天地之露物也。地塊焉中立。

一〇四〇

全〇三九上・一六

天藐焉外居。

一〇四一

全〇三九上・一七

混沌淪一球。實天神之體。而一以此而成焉。

一〇四二、四三

全〇三九上・一八

一之所成。卽二之所合也。

一〇四四

全〇三九上・一九

物以虛實而沒露、

一〇四五

全〇三九上・二〇

氣以清濁而隱見、

一〇四六

全〇三九上・二一

分而張勢也。夫

一〇四七

全〇三九上・二二

處者、塊然容物者也、

一〇四八

全〇三九上・二三

中定於不偏、

一〇四九

全〇三九上・二四

外成於無垠、

一〇五〇

全〇三九上・二五

物者、塊焉居處者也、

一〇五一

全〇三九上・二六

乘無內之中、

一〇五二

全〇三九上・二七

充無外之外、故

一〇五三

全〇三九上・二八

物以虛爲天體、

一〇五四

全〇三九上・二九

以實爲地體、

一〇五五

全〇三九上・三〇

氣以轉爲天機、

一〇五六

全〇三九上・三一

以持爲地機、

一〇五七

全〇三九上・三二

理以布氣、

一〇五八

全〇三九上・三三

形以成體、

一〇五九

全〇三九上・三四

內託諸中、

一〇六〇

全〇三九上・三五

外寄諸處、

一〇六一

全〇三九上・三六

火華于天、

一〇六二

全〇三九上・三七

水液于地、

一〇六三

全〇三九上・三八

宅塊塊、

一〇六四

全〇三九上・三九

路衰衰、

一〇六五

全〇三九上・四〇

天地者、物露體、

一〇六六

全〇三九上・四一

水火者、性見體、

一〇六七

全〇三九上・四二

天地者、至大之物、形位沒焉、機體露焉、

一〇六八

全〇三九上・四三

水火者、至著之物、性氣隱焉、象質見焉、故

一〇六九

全〇三九上・四四

形體露物於天地、

一〇七〇

全〇三九上・四五

象質見性於會易、

一〇七一

全〇三九上・四六

形體能合物、

一〇七二

全〇三九上・四七

象質能分物、是以

一〇七三			
一〇七四	全〇三九下・一〇		
一〇七五			
一〇七六			
一〇七七	全〇三九下・一一		
一〇七八			
一〇七九			
一〇八〇			
一〇八一	全〇三九下・一二		
一〇八二			
一〇八三	全〇三九下・一三		
一〇八四、八五			
一〇八六、八八	全〇三九下・一四		
一〇八九	全〇三九下・一五		
一〇九〇			
一〇九一			
一〇九二	全〇三九下・一六		
一〇九三	全〇三九下・一七		
一〇九四			
一〇九五	全〇三九下・一八		
一〇九六	全〇四〇上・〇一		
一〇九七	全〇四〇上・〇二		
一〇九八	全〇四〇上・〇三		
一〇九九			
一一〇〇	全〇四〇上・〇四		
一一〇一			
一一〇二	全〇四〇上・〇五		
一一〇三	全〇四〇上・〇六		
一一〇四			
一一〇五	全〇四〇上・〇七		
一一〇六	全〇四〇上・〇八		
一一〇七			
一一〇八	全〇四〇上・〇九		
一一〇九			
一一一〇	全〇四〇上・一〇		

實體得結而堅、

虛氣得動而剛、

剛不容僇、

堅不停清、

轉持分處、而

天地位、

清濁布氣、而

象質得處、是以

散也、與處合其氣、

結也、與物成其性、

氣物性體。相得而全。是以

質實收結、堅重爲地、

虛象聚發、柔輕爲象、於是正偶相反、

斜偶相比、

一反一比。文章如織。

我之所居。則水燥之所偶。

煦噓滋液。以認細縕。

象之懸天者。則日月也。

日本明體、與影更明暗於地上、

月本暗體、與日更明暗於天中、

日與燥同性、故燥從日之南北而肅舒、

月與水同性、故水從月之晦望而消長、

日月旋轉于上、

水陸羅列于下、於是

日月周回、而朔望冬夏爲歲、

水燥交錯、而雲雷雨雪爲運、

神鬱淳其中。網縕摩盪。

各具其本根精英。成萬之動植。

人者動中之一物。資之乎大。以成己之天地。

己成其天地。而開其境。則

并侘天地萬物。與我對。故

分物曰人物、

分氣曰天人、

自人溯天地。則一開大物。境有露沒。

我立小中。境有人物。

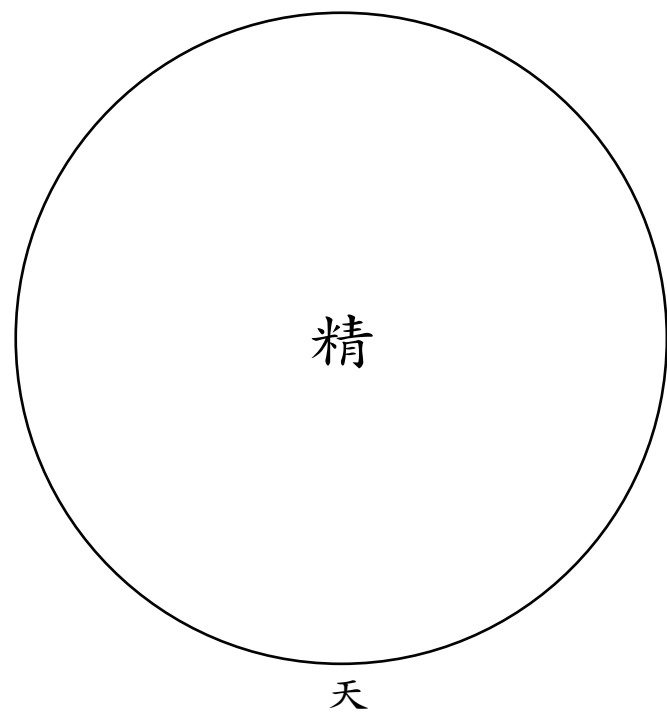
(PB 341, I 398b)

(PB 340)

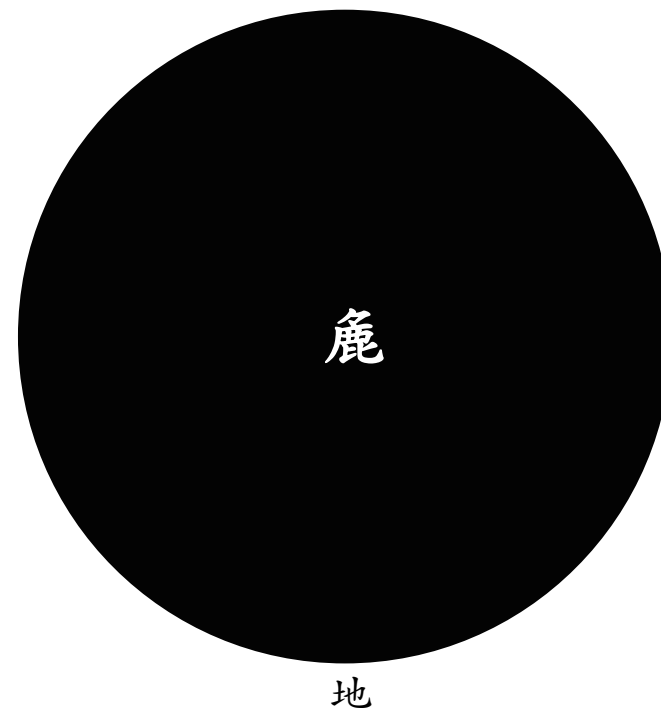
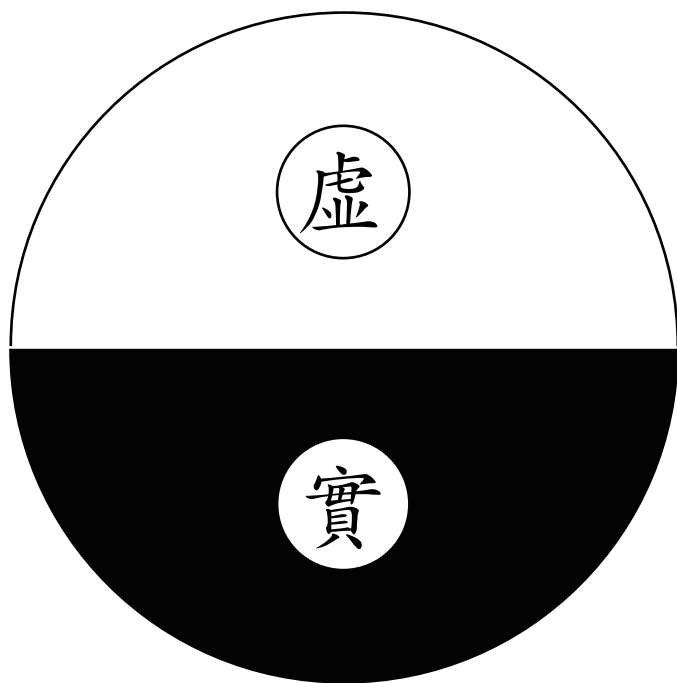
【五〇一〇二と五〇三の間の抹消部分の復元。割り注を●で消している。】

既曰氣物性體。又曰氣者性也。何謂。蓋氣物既立則性體以配氣物。性體合氣物分則氣物各具性體。故神者氣也。又曰物。物者質也。又曰氣。列本根精英。觀其由性發英。物□偶氣。則性乃氣□。故宇宙而没其體轉持□成其形。又地露其物陰陽見其氣、故本根自氣物。體隱然運中。性挺然發其外。故曰本□。以氣物而□□而□。隱然見其精英。妙合妙分。混然唯見其一之立焉。

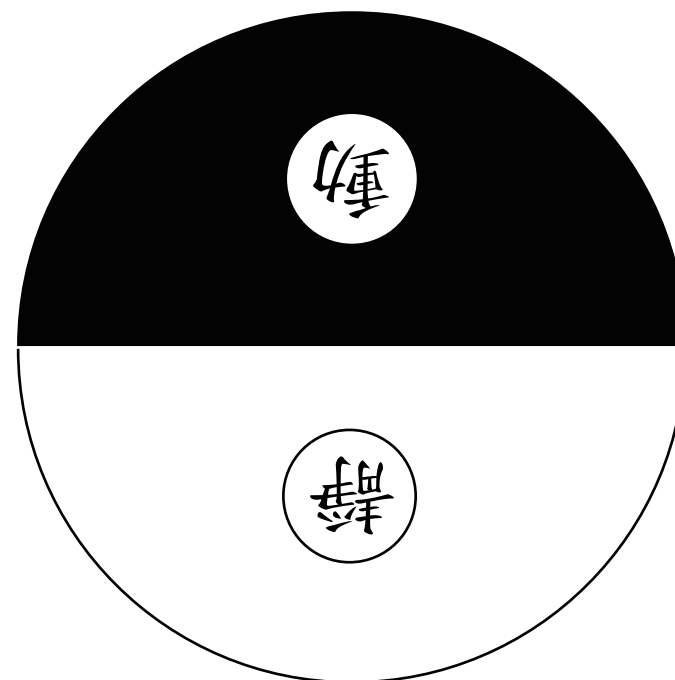
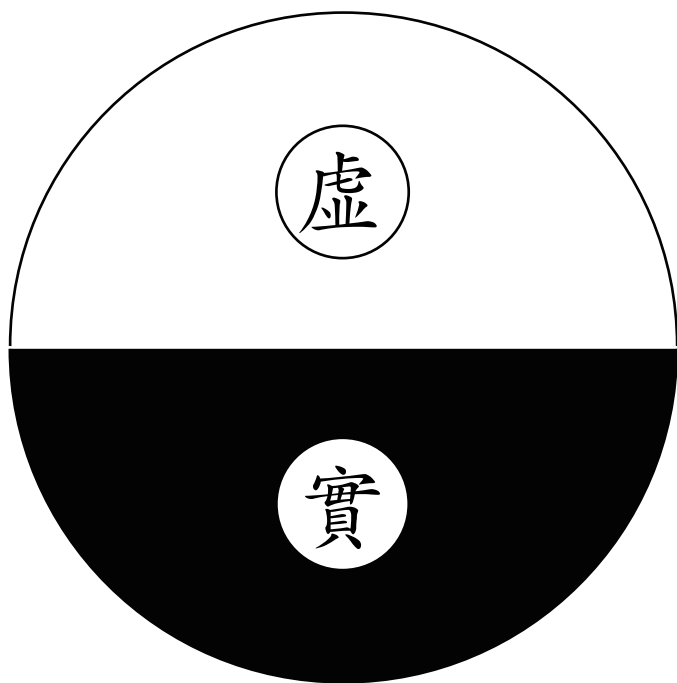
天容地居圖一合

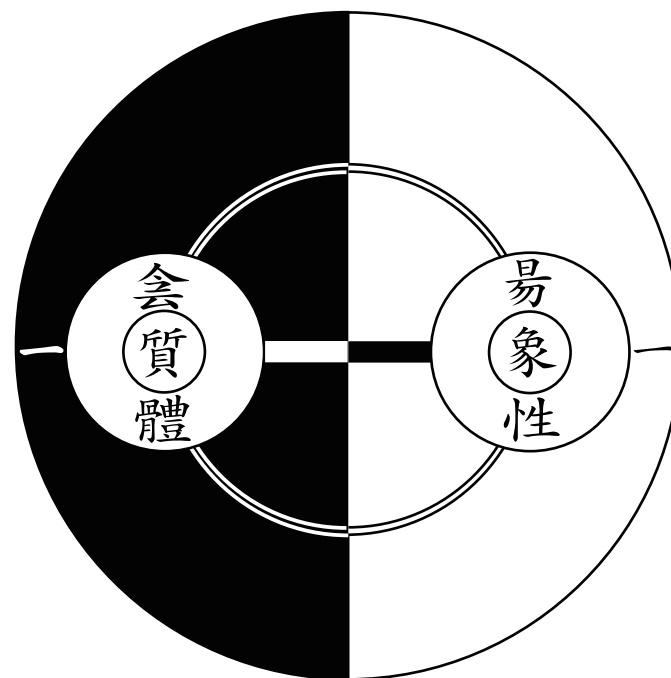
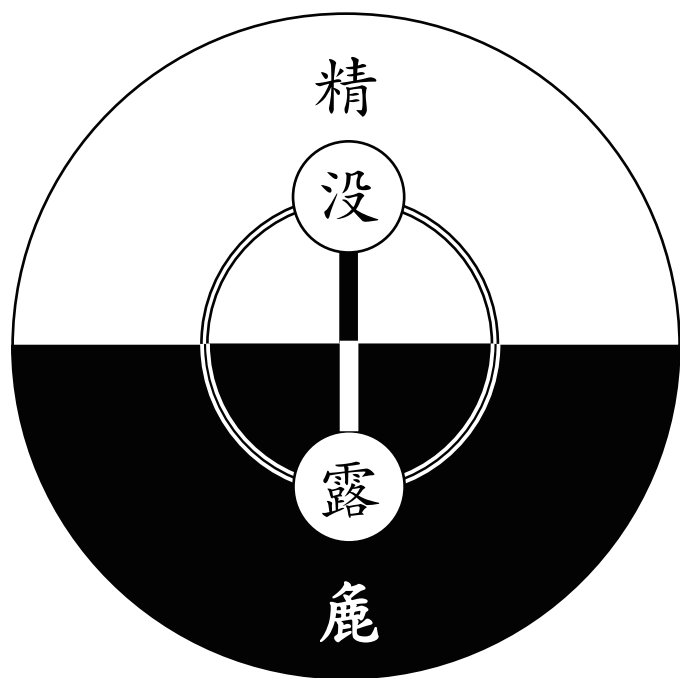
各處居各精圖一合

各處居各精圖一合

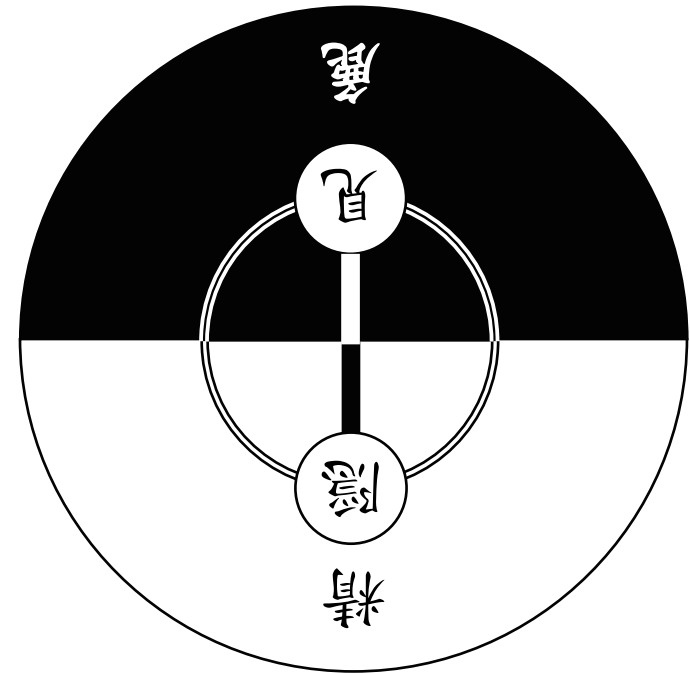

没露隱見圖一合

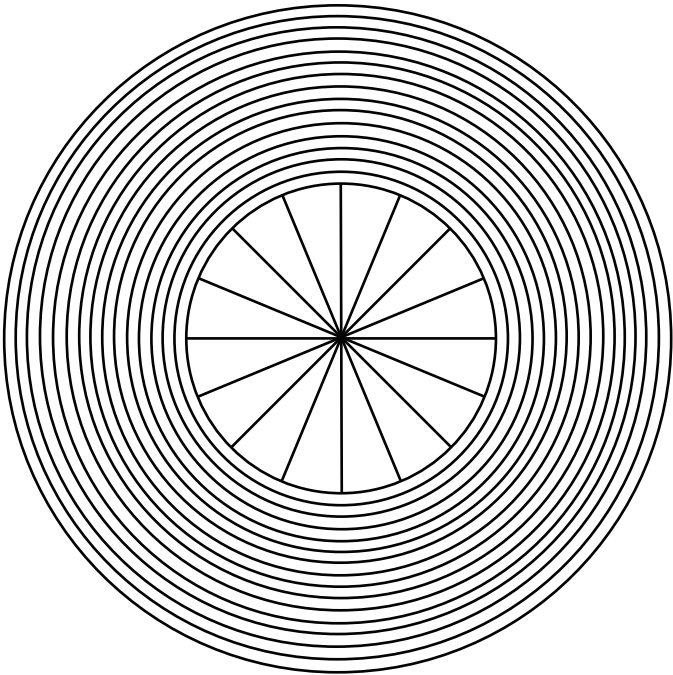

宇宙

體精未
上圖焉

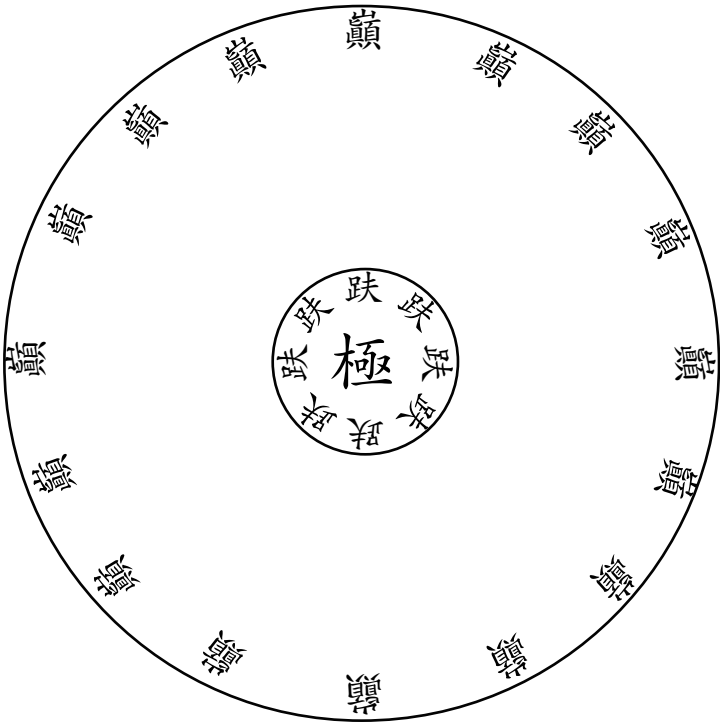

轉持圖

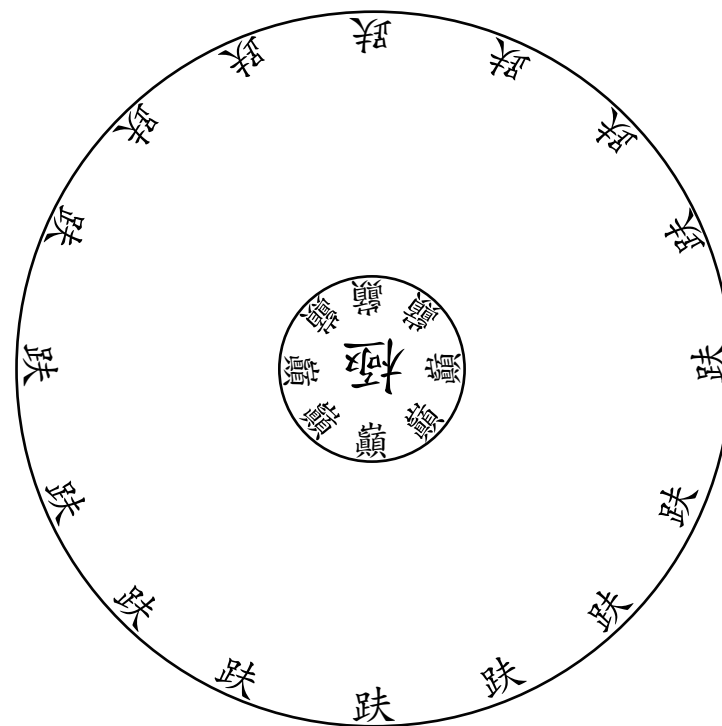
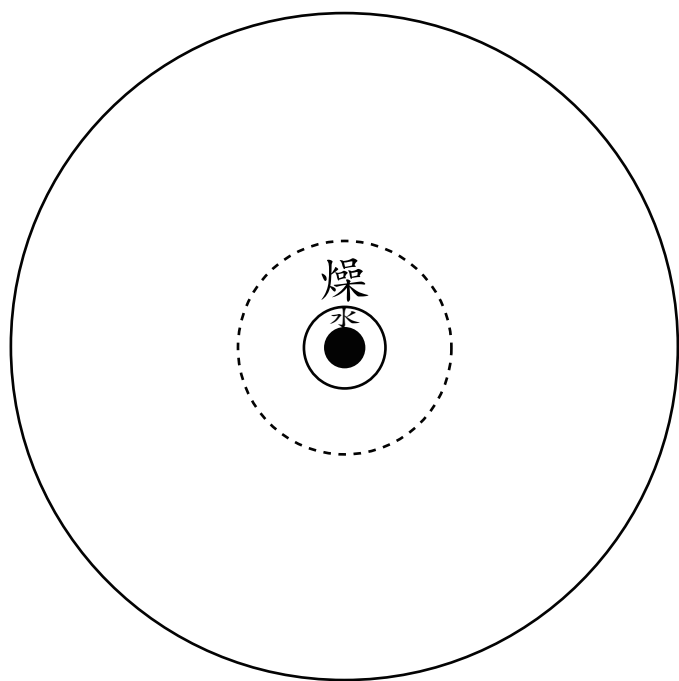
運轉合圈圖

上爲轉圈
下爲運圈

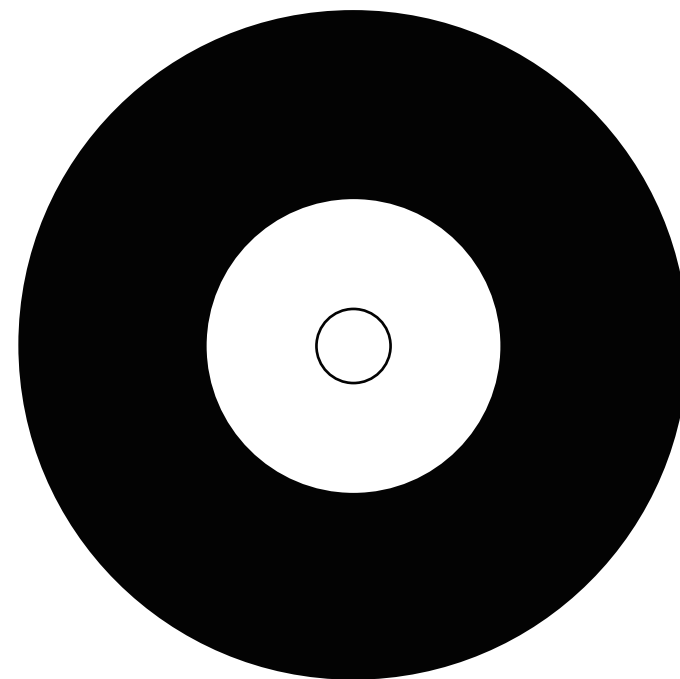

天地圖

水燥
合圈

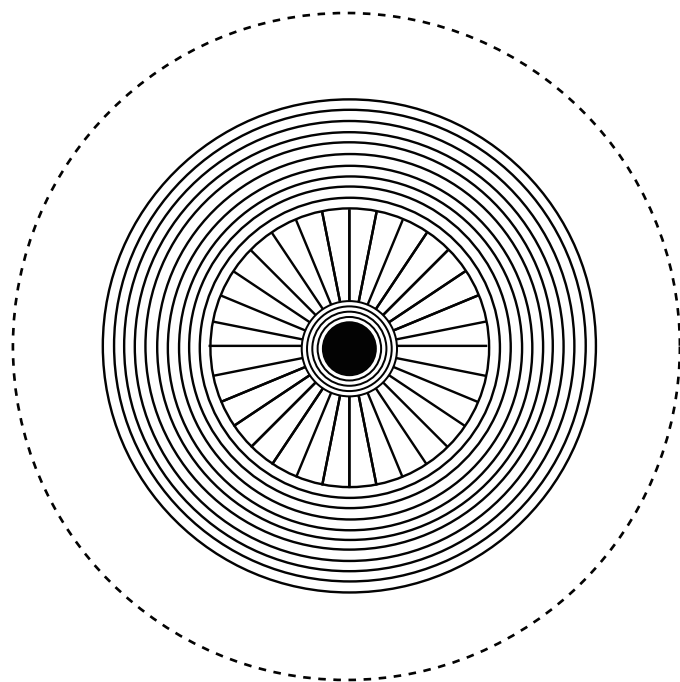

日影圖
分天地圈

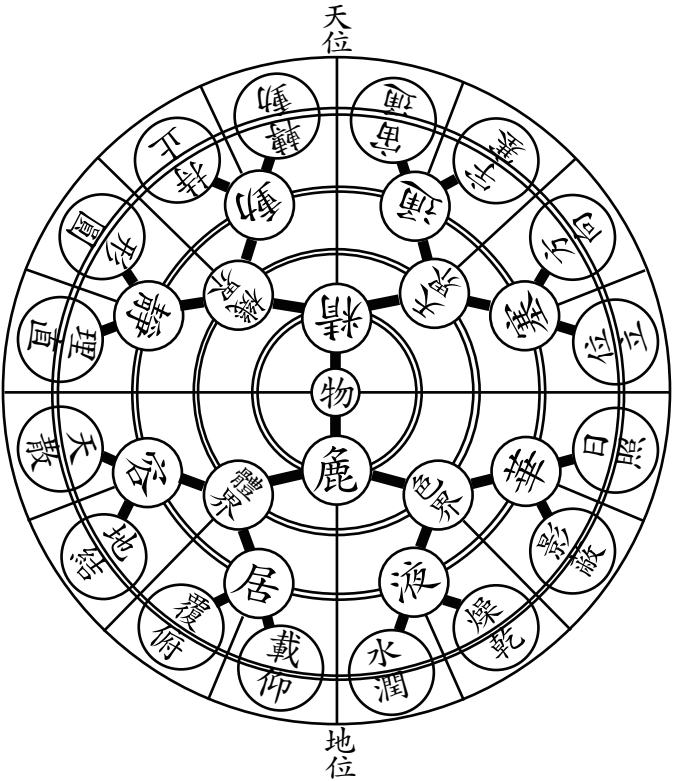

覆載圖

天地散結于虛實中外之中
覆載俯仰于天地上下之中

四界圖

The last page of this chapter is blank.

道德

德

一一四一、二四二 全〇四四下・〇六 一有二、故芒芴之間、如喪、而能淳淳有萬開者、德也、
一一四三、二四四 全〇四四下・〇七 二開一、故鬱淳之中、有得、而能歷歷開一有者、道也、故。

一一四五 全〇四四下・〇八 德者、天也、一之有也、貌跡自成、

一一四六 全〇四四下・〇九 道者、神也、二之開也、使爲機狀、

一一四七 全〇四四下・一〇 剖一對二、經之態也、

一一四八 全〇四四下・一一 一分一合、緯之貌也、

一一四九 全〇四四下・一二 非德、則弗能混有萬開、而沒罅縫、
(PA 151)

一一五〇 全〇四四下・一二 非道、則弗能粲開一有、而見條理、故。

一一五一 全〇四四下・一二 德者、萬緯之所得而爲宅、

一一五二 全〇四四下・一三 道者、萬經之所由而爲路、是以、
(I 399a)

一一五三 全〇四四下・一四 分而分焉、莫所不融、一之徧也、

一一五四 全〇四四下・一四 合而合焉、莫所不通、二之貫也、蓋。

一一五五 全〇四四下・一五 性體者、託氣物者也、

一一五六 全〇四四下・一六 氣物者、有性體者也、

一一五七 全〇四四下・一六 性體者、性活體立、

一一五八 全〇四四下・一七 氣物者、氣沒物露、夫。

一一五九 全〇四四下・一七 活立本一也、一也則不須交接、而足於己、故

一一六〇 全〇四四下・一八 精奉力立、

一一六一 靈知神感、

一一六二 一體一用、以機造化、

一一六三 氣立已二也、

一一六四 二也則有用交接、而由於他、故

一一六五 活性立體、

一一六六 得道由德、跡成天命、故。

一一六七 本以幹物、

一一六八 神以運活、天以有之、

一一六九 神成發之、神以發之、

一一七〇、二七八 (元筆復元によつて生じた空白)

一一七九 全〇四五上・〇七 神不能徒、本立體於物、

一一八〇 全〇四五上・〇八 物不能死、神活性於氣、

一一八一 全〇四五上・〇八 德以有之、

一一八二 道以開之、是以。

一一八三 有而行之、道德之所一也、

一一八四 全〇四五上・〇九 宅而路之、道德之所二也、

一一八五 道者、神也、是以。

一一八六、二八七 非本神、則不能混成二而活立、不活立、則不能神物、

一一八八 全〇四五上・一一 德者、天也、是以。

一一八九、二九〇 非天神、則不能混有一而剖對、不剖對、則不能事物、

一一九一 全○四五上・一三

剖也示條理、

一一九二

對也沒罅縫、

一一九三

剖對不已、

一一九四

萬路無窮、

一一九五 全○四五上・一四

混合不已、

一一九六

一有混然、

一一九七〜九八

故本神。於大物、則活立大物、

一一九九 全○四五上・一五

於散小、則活立散小、

一二〇〇

精者、有而弗遺、

一二〇一

麤者、融而一也、

一二〇二 全○四五上・一六

一之德、有而弗遺、故其道也、開而弗已、

一二〇三 全○四五上・一七

二之德、融而一也、故其道也、通而貫焉、

一二〇四 全○四五上・一八

資諸一有、而剖析萬露、

一二〇五 全○四五下・〇一

資諸一活立、而萬生萬活立、

一二〇六

各物各性體、

一二〇七

各神相發接、

一二〇八

親者、反反混合、相得成一、

一二〇九 全○四五下・〇二

疏者、相持相隔、精神不接、雖然、

一二一〇〜一二

得之於條理。歸其所歸。比類而相合矣。疏猶親也。

一二一三 全○四五下・〇四

居有物、

一二一四

行有事、故

一二一五 全○四五下・〇五

置之於緯、則綱縑之用、感應向背、而見鬼神、

一二一六

置之於經、則往來之活、往來生化、而示造化、

一二一七 全○四五下・〇六

宅者、處也、神得物而居之、

一二一八 全○四五下・〇七

路者、時也、物得神而遊之、

一二一九

既已居之、居則靡非其有、

一二二〇〜一二

既已行之、行則靡非其道、於是。有開爲德、

一二二二 全○四五下・〇九

爲成爲動、

一二二三

有者之貌、則自然、其狀則成跡、

一二二四 全○四五下・一〇

開者之貌、則若使、其狀則機爲、

一二二五

就德曰天、

一二二六 全○四五下・一一

就道曰神、

一二二七

天亦具道、

一二二八〜二九

神亦具德、故有開則天神之德、

一二三〇 全○四五下・一二

爲成則天神之道、

一二三一

故天神。則道德之主名。

一二三二〜三三

分而各具道德。会易之所不盡也。

一二三四 全○四五下・一四

合則混然、

一二三五

分則粲然、

一二三六

欲觀其自、則須觀其故、繹其理、

(PA 153)

(I 399b)

(PA 154)

一三七 全○四五下・一五 欲知其使、則須察其勢、審其力、
一三八 全○四五下・一六 理者昭昭、

一三九 故者冥冥、
一二四〇 勢以能走、
一二四一 力以能持、

一二四二 是以事物。挑理炤之、
一二四四 毫厘無所逃焉、
一二四五 而繹其故、

一二四六 則冥没其跡、神不以爲己之分。
一二四七 沉人之聰明乎。

一二四九 若以自然爲本然、則孰使之然、
一二五〇 若以使然爲本然、則奚容自然、
一二五一 使者、神之貌、

一二五二 自者、天之貌、
一二五三 有則不能有外之者、知有之有、而知無之無、
一二五五 行則不能有遺之者、知行之行、而知活之活、

一二五七 天地活物、故不死、
一二五八 天地有物、故不無、
一二五九 有則偶無而有。是故。有者則有、
一二六一 無者則無、

一二六二 夫才有能不能。以相偶焉。
一二六四 是故。有者則不能無、

一二六五 無者則不能有。是以。具中、則闕亦具之、(PA 155, I 400a)
一二六七 能中、則不能亦能之、全之所全也。
一二六九 而其至散爲萬物。則性随物、而一具一闕、

一二七一 才随運、而一能一拙、
一二七二 全○四六上・一二 是以。具于天者、闕于地、
一二七三 能于易者、拙于會、是以。具翅則闕手、

一二七五 能飛則拙潛、試諸小。亦與大同。
一二七七 故天融神通。其自剖者而言也。
一二七九 噫有之宅。雖芒芴如喪。以昭昭之理示之、

一二八二 以冥冥之故没之、
一二八三 以明開其戶、則
一二八四 以幽閉其室、

一二八五 神之所不得而窺。人豈敢視之哉。
一二八七 言之於技。譬如困棊。未對局倚奩之中。
一二八九 高下勝敗。千萬變化。有於其宅。

一二九〇 雖已有諸宅。歸宅閉其口。然神運機動。
一二九一 而後高下勝敗。千萬變化。始露於其途。
一二九二 是以。物成則各具其道德。

一二九三ノ九四 全〇四六下・〇五

道德已具。則各有其宅。有其路。故

一二九五

爲、則各開其戸、而上其途、

一二九六 全〇四六下・〇六

成、則各歸其宅、而閉其室、

一二九七 全〇四六下・〇七

道者經通、不能不走于此、

一二九八

宅者緯塞、不能不容于此、故

一二九九 全〇四六下・〇八

往則當來者、

一三〇〇

來則遇往者、

一三〇一 全〇四六下・〇九

觀彼天德、

一三〇二

甘此天命、

一三〇三 全〇四六下・一〇

德者、其所有、

一三〇四

道者、其所行、故

一三〇五

天德自然、而其道也成、

一三〇六 全〇四六下・一一

神德使然、而其道也爲、故

一三〇七

馬者、有行遠者、

一三〇八 全〇四六下・一二

牛者、有負重者、

一三〇九

馬者、行行遠者、

一三一〇 全〇四六下・一三

牛者、行負重者、

一三一

乃牛馬之道德也。是故。

一三一二 全〇四六下・一四

神本、則幹運于然、

一三二三

天神、則爲成于然、

一三二四 全〇四六下・一五

走于牛、

一三二五

走于馬、

一三二六

持于牛、

一三二七

持于馬、牛馬之勢力也、

一三二八 全〇四六下・一六

所牛所馬、以牛以馬、牛馬之故理也、

一三二九

没中有牛馬、而牛馬出露中、

一三三〇 全〇四六下・一七

以此推之。天地之所有、則

一三三一 全〇四六下・一八

萬物有有焉、蓋

一三三二ノ二三 全〇四七上・〇一

神物之所成。則德性之所爲也。

一三三四

性者、一物者也、

一三三五

物者、二體者也、

一三三六

二之者、有而開焉、

一三三七

一之者、則具而能焉、

一三三八 全〇四七上・〇二

性才道德之所以分也。

一三三九

居者宅焉、故謂之德、

一三三〇 全〇四七上・〇三

行者路焉、故謂之道、

一三三一

故德行諸事則道、

一三三二

道有諸物則德、是以。

一三三三ノ三五 全〇四七上・〇六

車、有旋轉於未旋轉之中、則機觸勢走、以行其旋轉之事於其物、

一三三六ノ三八 全〇四七上・〇七

桔槔、有低昂於未低昂之中、則機觸勢走、以行其低昂之事於其物、

一三三九 全○四七上・〇八

車與桔槔者。人造也。

一三四〇 全○四七上・〇九

旋轉低昂者。非人造也。

一三四一

有旋轉低昂、以

一三四二 全○四七上・一〇

行旋轉低昂、則其器之道德也。

一三四三 全○四七上・一一

旋轉低昂具、

一三四四

旋轉低昂發、 規矩之性才也。

一三四五 全○四七上・一二

由具而有之、

一三四六

由發而行之、

一三四七

有具有發則德、

一三四八 全○四七上・一三

具之發之則神、

一三四九

雖分而混成焉。

一三五〇、一五一

就聲音言之。發則聲行乎有外、

一三五二

不發則聲有乎闕中、是以。

一三五三 全○四七上・一五

一聲具音韻於未發、

一三五四 全○四七上・一六

而後發者聲中能具音韻、

一三五五

(編集による空白)

一三五六 全○四七上・一七

蓋理一一其一。剖析無窮。

一三五七

故爲成之具相綱縕。萬物如此擾擾。

一三五八、五九

萬物如此擾擾。則道德亦與之從。是以。

一三六〇 全○四七下・〇一

精沒麓露、天地如此、

一三六一 全○四七下・〇二

天氣動焉、

一三六二

地質止焉、

一三六三

動能率象而轉、

一三六四 全○四七下・〇三

止能載物而持、

一三六五

地寓端於天、

一三六七 全○四七下・〇四

天守中、故動而靜也、

一三六八

地奉端、故止而動焉、

一三六九

徒動則無圓、

一三七〇、七一

徒靜則無直、故。地雖止、而雲雨則止中動焉、

一三七二 全○四七下・〇六

天雖動、而諸象則動中止焉、

一三七三 全○四七下・〇七

勢使天圓轉、而猶弗違地之中、

一三七四

力使地直持、而猶弗差天之端、

一三七五 全○四七下・〇八

地向外而載天、

一三七六 全○四七下・〇九

天向中而裹地、

一三七七、七八

其中間也。日月星宿之行所。

一三七九 全○四七下・一〇

山壑河海之所列。

一三八〇

推遷轉持之所成。

一三八一 全○四七下・一一

風雨雷霆之所旋。

一三八二

水火艸木之所生化。

一三八三 全○四七下・一二

羽毛鱗介之所出沒也。

一三八四ゝ八五 全○四七下・一三

其至貫之者。則大小有無。不能形之。

一三八六ゝ八七

智慮思索。不能至之。孰能容之。

一三八八

孰能居之。

一三八九 全○四七下・一五

天、目其象、臆其機、以度之、

一三九〇

地、摩其質、踏其體、以知之、

一三九一ゝ九二

雖度則不得而逃、而弗能之窮、

一三九三ゝ九四 全○四七下・一六

雖知則可以數、而病於知其爲物、

一三九五 全○四七下・一七

今夫黑白之槩子。勝敗相成者。託諸局也。

一三九六 全○四七下・一八

今氣物物乎何之中、

一三九七

天神事乎何之中、

一三九八ゝ〇〇 全○四八上・〇一

曰空曰無、舍局而譚某也、非妄而何、

一四〇一ゝ〇三 全○四八上・〇二

曰實曰有、除氣物而索物也、非僞而何、

一四〇四ゝ〇五 全○四八上・〇三

人之觀天地也。其猶觀幕與席乎。

一四〇六

囿於堂者。不知幕席也。

一四〇七 全○四八上・〇四

囿天地者。不知天地之所以然。

一四〇八 全○四八上・〇五

不知天地之所以然。則不知天地。

一四〇九ゝ一〇 全○四八上・〇六

駕僞妄以往。雖辨屈千人。於通則未也。

一四一一 全○四八上・〇七

清濁隱見、象質如此、

一四一二ゝ一三 全○四八上・〇八

日影者虛體。以明暗露物。

一四一四

明有定象、託無體之天、

一四一五 全○四八上・〇九

暗無定象、依有質之地、

一四一六

日者、易象也、

一四一七 全○四八上・一〇

影者、含氣也、於是。

一四一八ゝ一九 全○四八上・一一

物之在暗中者、象而光焉、

一四二〇ゝ二一

物之在明中者、質而影焉、故

一四二二

天象能明、

一四二三 全○四八上・一二

地質能暗、

一四二四

如使明可盡、則暗卽絕焉、

一四二五 全○四八上・一三

若使暗可絕、則明卽盡矣、

一四二六ゝ二七 全○四八上・一四

蓋明暗之相迫也。明則析秋毫、

一四二八

暗則藏江山、

一四二九

明暗者、天地之氣也、

一四三〇 全○四八上・一五

睡覺者、物之從明暗也、

一四三一

唯諸動具意。故

一四三二 全○四八上・一六

開通色之竅於目。故

一四三三ゝ三四 全○四八上・一七

明暗之氣者、睡覺之應所、

一四三五ゝ三六

見不見者、通色之竅、不忤明暗也、

一四三七ゝ三八 全○四八上・一八

夫室之於明、明如自外至、則其暗奚去、

一四三九 全○四八下・〇一

暗舊已充、則明何由入、

表之於影、已其所有、

則不爲日橫斜、

若非其所有、

則奚自來邪、

明暗者。麤也。

而猶難窺其跡。是故轉則轉焉。

持則持焉。

明則明焉。

暗則暗焉。

精不與麤隔。没而露于其間。

若以絡繹往來、

經一、緯一、

處塊然塞、則萬物擾擾、聚散解結、

時衰然通、則萬期憧憧、往來生化、

若以倏忽聚散、

聚者必聚、

散者必散、

聚者不必聚、

散者不必散、

非以常也、

非以變也、

非以自也、

非以使也、

可聚、可散者、乃機也、

不能不以聚、不能不以散者、乃勢也、

爲聚散者、神之入機也、

成聚散者、天之收跡也、

入機收跡。雖精猶可測也。唯聚則聚焉、

散則散焉、孰得而端倪。

若布置整齋、

若更互錯綜、

若懸而列之、

若陳而羅之、

沿之、泝之、

唯其然矣。然矣則莫不然焉。

莫不然焉。則莫遺乎然。唯

閉其室於幽、

開其戶於明、

難泝其故、

易沿其理、

一四四〇

一四四一

一四四二

一四四三

一四四四

一四四五、四六

一四四七

一四四八

一四四九

一四五〇

一四五一

一四五二

一四五三

一四五四

一四五五

一四五六

一四五七

一四五八

一四五九

一四六〇

一四六一

一四六二

一四六三

一四六四

一四六五

一四六六

一四六七

一四六八、七〇

一四七一、七二

一四七三

一四七四

一四七五

一四七六

一四七七

一四七八

一四七九

一四八〇

一四八一

一四八二

一四八三

全〇四八下・〇二

全〇四八下・〇三

全〇四八下・〇四

全〇四八下・〇五

全〇四八下・〇六

全〇四八下・〇七

全〇四八下・〇八

全〇四八下・〇九

全〇四八下・一〇

全〇四八下・一一

全〇四八下・一二

全〇四八下・一三

全〇四八下・一四

全〇四八下・一五

全〇四八下・一六

全〇四八下・一七

全〇四八下・一八

全〇四九上・〇一

全〇四九上・〇二

開戶沿理、

居者以上路。

路走於其勢、

回於其力、

往者向後、

來者向前、

開閉雖異、而幽明同居、

往來雖反、而當遇一會、

雖同居、而幽則非明之所開、

雖一會、而來則異於往之鬼、

事有理故、麤資則通塞、

宅有幽明、麤資則明暗、是以。

雖一者一一。而混亦與粲。並立明中。

明則不幽、

幽則不明、是以。

幽明者。德之室戶。

暗不能蔽、

明不能照、

不能入其中、

不能出其外、

終能一之、

德之有也、終

終能貌然、

一之貌也、故

一之所有、神不能違、

二之所行、天不能拒、

天者虛也、地者實也、地食天、而天亦實矣、而後其虛者稍精、

天者動焉、地者止焉、天食地、而地亦動焉、而後其靜者稍精、蓋

形之正斜、

色之清濁、麤之所對也。

精遂至沒痕。雖精遂至沒痕。

而猶且與麤並對。是以

其所謂精亦粲立明中。

遂爲麤也。是以。

幽則精不能入。雖不能入。

而神使之與明粲立。故

一天一神。物反力均。

不能不走于此則勢也、

能維持于此者、力也、是以。

其理可沿、

一四八四

一四八五

一四八六

一四八七

一四八八

一四八九

一四九〇

一四九一

一四九二

一四九三

一四九四、九五

一四九六、九七

一四九八、九九

一五〇〇

一五〇一

一五〇二

一五〇三

一五〇四

一五〇五

一五〇六

一五〇七

一五〇八

一五〇九

一五一〇

一五一一、一二

一五一三、一四

一五一五、一九

一五二〇、二四

一五二五

一五二六、二七

一五二八、二九

一五三〇

一五三一

一五三二

一五三三、三四

一五三五

一五三六

一五三七

一五三八

一五三九

全〇四九上・〇三

全〇四九上・〇四

全〇四九上・〇五

全〇四九上・〇六

全〇四九上・〇七

全〇四九上・〇八

全〇四九上・〇九

全〇四九上・一〇

全〇四九上・一一

全〇四九上・一二

全〇四九上・一三

全〇四九上・一四

全〇四九上・一六

全〇四九上・一七

全〇四九上・一八

全〇四九下・〇一

全〇四九下・〇二

全〇四九下・〇三

全〇四九下・〇四

其故難泝、

難泝而冥焉之故弗遁、

可沿而照然之理可見、

故雖昭昭可見、而冥冥弗可見、

雖冥冥弗可見、而亦太昭昭焉、蓋

故者其所然、

理者其以然也、

蓋一一之分合。體用則能隱、

天地則能露、

宙通宇塞、而天容物居、

居者亦容、而大遂之小、

小則資大、

大則給小、

(I 402b)

本幹神運、而天體神用、
用者亦體、而爲遂之作、於是。

大物散小物、

無意散有意、

有意爲人、

無意爲天、

大物爲天、

小物爲物、

人者各物中之一物、

意者各神中之一神、

一五四〇
一五四一
一五四二 全〇四九下・〇五
一五四三、三四四 全〇四九下・〇六
一五四五、四六
一五四七 全〇四九下・〇七
一五四八
一五四九、五〇 全〇四九下・〇八
一五五一
一五五二、五三 全〇四九下・〇九
一五五四、五五 全〇四九下・一〇
一五五六
一五五七
一五五八、五九 全〇四九下・一一
一五六〇、六二 全〇四九下・一二
一五六三
一五六四
一五六五
一五六六 全〇四九下・一三
一五六七
一五六八
一五六九 全〇四九下・一四
一五七〇
一五七一 全〇四九下・一五
一五七二、七三
一五七四 全〇四九下・一六
一五七五
一五七六 全〇四九下・一七
一五七七
一五七八、七九 全〇四九下・一八
一五八〇、八一 全〇五〇上・〇一
一五八二
一五八三
一五八四 全〇五〇上・〇二
一五八五、八六
一五八七
一五八八 全〇五〇上・〇三
一五八九、九〇 全〇五〇上・〇四
一五九一
一五九二、九三 全〇五〇上・〇五

人有眇此神物。

張勢於彼神物。

故。天者。爲而不思。分而不計。

計之思之、人之能也、

計而不盡、思而有失、人之拙也、是故。

故者其所然也、

理者其以然也、是故。

以然則昭昭、非暗之所蔽、

所然則冥冥、非明之所照、

冥冥之中、有所既、

昭昭之中、有以當、是以。

所然者冥焉、

以然者昭焉、是廼、故在未發、

理在已發、

已發者跡、

當然者理、是廼、故在已發、

理在未發、是以。

雖理昭昭、而溯于所然則冥、

一五九四ノ九五
一五九六ノ九七
一五九八ノ九九
一六〇〇

雖故冥冥、而推于當然則昭、
故以冥爲體、是以、跡必隨没、
理以昭爲體、是以、機必隨顯、
德。有是自然之天、

一六〇一

用彼使然之神、

一六〇二

全〇五〇上・〇八

爲則素、

一六〇三

成者則文、

一六〇四

氣物性體爲爲具、

一六〇五

全〇五〇上・〇九

会易天地爲成具、

一六〇六ノ〇七

全〇五〇上・一〇

成具則成全、未全則各有其天地、故雖成具亦小物也、

一六〇八ノ〇九

全〇五〇上・一一

小物則資大、資則小亦全焉、故成具則對有其天地、

一六一〇ノ一一

全〇五〇上・一二

小物則並有其天地、與全物張勢、

一六一二ノ一三

全〇五〇上・一四

故一一之道。分而各張勢。雖各張勢。

一六一四

而彼此相反。彼此相反。

一六一五

則一之所有、

一六一六ノ一七

全〇五〇上・一五

乃一亡之也、是以。體者、由氣能體之、而體也、

一六一七ノ一八

全〇五〇上・一六

用者、由體能用之、而用也、

一六一九ノ二一

全〇五〇上・一七

物體神用。全之所成也。是以火體燄燄、而用燔灼、

一六二二

全〇五〇上・一八

水體溶溶、而用滋潤、

一六二三

(1402b)

一六二四

全〇五〇下・〇一

火露燄燄之灼、而没溶溶之潤、

一六二五

全〇五〇下・〇二

水露溶溶之潤、而没燄燄之灼、

一六二六

地一大全物。

一六二七

全分偏、

一六二八

大之小、

一六二九

全〇五〇下・〇三

小能居大、

一六三〇

全〇五〇下・〇四

偏能成全、

一六三一

物則神之物也、

一六三二ノ三三

全〇五〇下・〇五

神則物之神也、故

一六三四

天則没物。衰衰焉、

一六三五

块块焉、

一六三六

經通爲時、

一六三七

全〇五〇下・〇六

緯塞爲處、

一六三八

處者、容天地者也、中定而物位焉、

一六三九ノ四〇

全〇五〇下・〇七

時者、運神者也、今見而神遊焉、

一六四一

天者精焉、宙以自通、

一六四二ノ四三

全〇五〇下・〇八

宇以自塞、

一六四四

物者龜焉、神活斯中、

一六四五

全〇五〇下・〇九

物立斯中、故

一六四六

全〇五〇下・一〇

宙衰衰引而經矣、神得而路之、

(PA 163)

一六四七		德有含、
一六四八、五〇	全〇五〇下・一一	循能開之、故。物自有大小長短。長大能成天地、
一六五一	全〇五〇下・一二	短小能爲天地、故。
一六五二		長大居全物中、
一六五三		短小散長大中、故。
一六五四	全〇五〇下・一三	成者歸全、
一六五五		散者爲瑣、
一六五六		全以統瑣。其歸也一。故。
一六五七	全〇五〇下・一四	全物、弗遺于大、弗出於長、
一六五八、五九	全〇五〇下・一五	小物、皆居大焉、從長焉、是以。
一六六〇		萬物與我同。經歷所運轉之氣象於通中、以期歲日、
一六六一	全〇五〇下・一六	交接所彼此之氣質於塞中、以成天地、故。
一六六二	全〇五〇下・一七	資其意於神、
一六六三		資其身於物、
一六六四	全〇五〇下・一八	宇容神、
一六六五		宙率物、
一六六六		宙路于神、
一六六七		宇宅于物、
一六六八		性活神、
一六六九	全〇五一上・〇一	物立體、
一六七〇		神行乎宙、
一六七一		物居乎宇、夫
一六七二		精者、精而見神、
一六七三	全〇五一上・〇二	體者、麤而露物、
一六七四		物體神、
一六七五、七六	全〇五一上・〇三	神用物、故宙以運宇、
一六七七		宇以維宙、
一六七八		本以護神、
一六七九		神以活本、
一六八〇	全〇五一上・〇四	天融神通、
一六八一		天運地立、
一六八二		唯其混焉、莫體弗性、莫性弗體、
一六八三	全〇五一上・〇五	唯其粲然、氣能沒物、物能隱氣、是以。
一六八四	全〇五一上・〇六	物塞块块之宇、
一六八五		神通袞袞之宙、
一六八六	全〇五一上・〇七	剖析之所至、散而不已、
一六八七		混一之所成、統而無垠、
一六八八		統則各散歸一、
一六八九	全〇五一上・〇八	剖則一物瑣碎、
一六九〇		性隱而體露、

一六九一 全〇五一上・〇九
一六九二 一一之各有一一。

體沒而性見、是以
一一之各有一一。

一六九三 全〇五一上・一〇
一六九四、九六 全〇五一上・一一
一六九七、九九 全〇五一上・一二

有則發之、一之所二也、一以統、二以散、
發則有之、二之所一也、散以偏、統以全、

一七〇〇 全〇五一上・一三

所以依資歸一也、是以。

一七〇一 全〇五一上・一三

麤則物露、

一七〇二 全〇五一上・一四

精則跡沒、

一七〇三 全〇五一上・一四

立則粲有條理、

一七〇四 全〇五一上・一五

成則混沒罅縫、

一七〇五 全〇五一上・一六

故成具成于全物。

一七〇六 全〇五一上・一六

爲成之分如何。

一七〇七 全〇五一上・一七

於緯則天地、氣物性體、爲爲具、

一七〇八、一〇 全〇五一上・一七

天覆地載、而日月景影、從袞袞而循環、則晝夜成、冬夏成、

一七一〇、一二 全〇五一上・一八

水燥土石、居塊塊而布列、則雲雨成、山海成、

一七一二 全〇五一上・一八

於經則天神、活立幹運、爲爲具、

一七一三 全〇五一上・一八

神爲天成、而往來解結、從袞袞而競走、則循環成、鱗比成、

一七一四、一五 全〇五一上・一九

感應當遇、居塊塊而相交、則事物成、當命成、

一七一六 全〇五一上・一九

不成則不爲、

一七一七 全〇五一上・一九

不爲則不成、

一七一八 全〇五一上・一九

姑就小物言之。松柏檜杉、屋之爲具、而屋成則椳題柱桷也、

一七一九、二一 全〇五一上・一九

氣液骨肉、人之爲具、而人成則耳目手脚也、是以。

一七二〇、二三 全〇五一上・一九

其爲者雖卽其成者、

一七二一 全〇五一上・一九

成者非卽其爲者、是以。

一七二二 全〇五一上・一九

通塞沒露、成宇宙天地、

一七二三 全〇五一上・一九

清濁乾潤、成日影水燥、

一七二四 全〇五一上・一九

而後日影水燥。從轉居持。而交錯。

一七二五 全〇五一上・一九

則成者有爲。而又爲中有成。是以。

一七二六 全〇五一上・一九

日月景影、東西會轉、而爲順逆之行、氣象轉地持、而

一七二七 全〇五一上・一九

面背遠近、則晝夜冬夏、成于地上、

一七二八 全〇五一上・一九

水火濕燥、升降依地、而爲發收之氣、氣質運地持、而

一七二九 全〇五一上・一九

聚散升降、則雨暘雷雪、成于持中、而

一七三〇、三一 全〇五一上・一九

土石居虛動。載水與燥。

一七三一、三四 全〇五一上・一九

水土爲地、

一七三二 全〇五一上・一九

燥氣成天、

一七三三 全〇五一上・一九

水抱土、則成島嶼、

一七三四 全〇五一上・一九

土抱水、則成江湖、

一七三五 全〇五一上・一九

高而成山嶽、

一七三六 全〇五一上・一九

深而成潭渦、

一七三七 全〇五一上・一九

既已成其物。

一七三九 全〇五一上・一九

既已成其物。

一七四〇 全〇五一上・一九

既已成其物。

一七四一 全〇五一上・一九

既已成其物。

一七四四 全○五二上・〇一 與彼爲者。終有別也。

一七四五 全○五二上・〇二

一七四六 大小容居、

一七四七 雖會易相對、

一七四八 雖大小容居、

一七四九 全○五二上・〇三 旣已爲各。則彼此之間。

一七五〇 不隔者相融、

一七五一 全○五二上・〇四

一七五二 爲隔者相通、

一七五三 以融而天也、

一七五四 全○五二上・〇五 以通而神也、融則終一、

一七五五 以有二而然、通者猶二、

一七五六 全○五二上・〇六 以體隔而然、通則於對偶、則易緼會緼、

一七五七 於容居、則大給小資、故

一七五八 全○五二上・〇七 互其隔、事物交接、鬼神感應、

一七五九 全○五二上・〇八 其所通、生化往來、天命當遇、

一七六〇 全○五二上・〇九 夫萬物之用。資大依各、

一七六一 反偶比類、

一七六二 全○五二上・一〇

一七六三 以資大、而莫不應天、

一七六四 以依各、而莫不通事、

一七六五 全○五二上・一一 以反、而莫不有偶、

一七六六 以比、而莫不有類、蓋

一七六七 大物一體、

一七六八 全○五二上・一二 各體相隔、

一七六九 大氣一用、

一七七〇 各氣相依、

一七七一 全○五二上・一三 由體爲各、而物物相隔、

一七七二 由用爲反、而氣氣相通、

一七七三 一資一應、大小之間也、

一七七四 一交一接、彼此之道也、

一七七五 接者、體之往來也、

一七七六 交者、氣之往來也、故

一七七七 大小各有天地、故其勢各張、

一七八〇 全○五二上・一六 各各互有天地、故其用依體、故

一七八一 天則天而具天之天地體用、

一七八二 地則地而有地之天地體用、

一七八三 著而日月水火、

一七八四 小而艸木禽獸、

一七八五 其事同焉。此故。

一七八六 天地日影之體立、而有轉持照蔽之用、

一七九〇ノ九一 全〇五二下・〇三

一七九二

一七九三ノ九四 全〇五二下・〇四

一七九五

全〇五二下・〇五

一七九六

一七九七ノ九八 全〇五二下・〇六

一七九九ノ〇〇 全〇五二下・〇七

一八〇一ノ〇二 全〇五二下・〇八

一八〇三

一八〇四 全〇五二下・〇九

一八〇五 全〇五二下・一〇

一八〇六

一八〇七 全〇五二下・一一

一八〇八

一八〇九

一八一〇 全〇五二下・一二

一八一

一八一ノ一三 全〇五二下・一三

一八一四ノ一五

一八一六 全〇五二下・一四

一八一七

一八一八 全〇五二下・一五

一八一九

一八二〇 全〇五二下・一六

一八二

一八二二

一八二三 全〇五二下・一七

一八二四

一八二五 全〇五二下・一八

一八二六

一八二七 全〇五三上・〇一

一八二八

一八二九 全〇五三上・〇二

一八三〇

一八三一 全〇五三上・〇三

一八三二

一八三三 全〇五三上・〇四

一八三四

一八三五 全〇五三上・〇五

一八三六

東西上下之位成、而晝夜冬夏之跡定、彼此之所相依而成然也。故

萬物之各具神物。由大物之綱縕。蓋

大物者體、而

綱縕者用也、

隔體有神物。而欲通用於並立之間。

於是乎。氣交體接、艸木之於雨露寒暄、

鳥獸之於飲啄營窟、皆通隔之事也。

用者、行經中、爲于機、定于跡、

體者、居緯中、天容之、物居之、

隔物通氣、彼此不同也、

居緯行經、小大亦一也、是故。

其體立用行也。

神爲往來、

天成當遇、

往則當來者、

來則過往者、

物通往來、謂之生化、

事定當遇、謂之天命、

終不得不走于此、

終不得不維于此、然而

以能冥冥、

以能昭昭、

以然者昭、

所然者冥、

所然者故、

以然者理、於是。

已然者亦曰故、

當然者亦曰理、

人。觀當然者、未知以然之條理、

察已然者、未考所然之故、

統故統理。見則未已交互。

今之譚理者。則以理易氣。

氣不可沒。故有理氣之說。

理者、天也、事物之以然也、

氣者、神也、事物之爲然也、故。

轉當圓、持當直、則理也、

轉爲圓、持爲直、則氣也、

(編集による空白。)

況其所理者。

一八三七 全〇五三上・〇六

一八三八〽三九

一八四〇〽四一 全〇五三上・〇七

一八四二

一八四三 全〇五三上・〇八

一八四四〽四五

一八四六〽四七 全〇五三上・〇九

一八四八

一八四九〽五〇 全〇五三上・一〇

一八五一

一八五二 全〇五三上・一一

一八五三

一八五四 全〇五三上・一二

一八五五

一八五六 全〇五三上・一三

一八五七

一八五八 全〇五三上・一四

一八五九

一八六〇 全〇五三上・一五

一八六一

一八六二 全〇五三上・一六

一八六三

一八六四 全〇五三上・一七

一八六五

一八六六 全〇五三上・一八

一八六七

一八六八 全〇五三下・〇一

一八六九〽七〇

一八七一〽七二 全〇五三下・〇三

一八七三〽七四

一八七五〽七六 全〇五三下・〇四

一八七七

一八七八 全〇五三下・〇五

一八七九

一八八〇 全〇五三下・〇六

一八八一

一八八二 全〇五三下・〇七

一八八三

一八八四 全〇五三下・〇八

一八八五

未得條理之故。

局於理非之理。於是。以死底之理、

抗活底之氣、於是乎。氣活理死。

理不生氣、

氣則有理、

氣之所到、理無不有、

理之所在、氣不必隨、

譚理者、將以之盡事物、

排理者、將除之說事物、偕未得理者也。

理者、一一之示條理也、

故者、混成之沒罅縫也、

沒罅縫、則冥冥不示、

條理立、則昭昭能燭、故

由條理。以照事物之所以然。

事物無地於逃。

雖然。理亦故之偶。

照者、得得暗而照、

暗者、得待明而暗、故

理得冥冥之地、而施昭昭、

故得昭昭之物、而布冥冥、是以。

氣爲事物之然、

理照事物之然、蓋

理者、能照者也、

氣者、能爲者也、是以。

人造則理先、

天造則氣先、

譬如造舟車

先舟而照舟之理、以之造此、果爲載泛之用、

先車而照車之理、以之造此、果爲轉持之用、

輕虛、理當載而泛、然爲載而泛者、氣也、

直圓、理當轉而持、然爲轉而持者、氣也、是

所以人造之先理、

天造之先氣也、

輕虛之所載泛、

直圓之所轉持、

已有其故也。

照當載泛於輕虛、

照當轉持於直圓、是故。

勝載泛轉持者、其力也、

走載泛轉持者、其勢也、

一八八六
 一八八七 全〇五三下・一〇
 一八八八 全〇五三下・一一
 一八八九ノ九〇
 一八九一 全〇五三下・一二
 一八九二
 一八九三
 一八九四 全〇五三下・一三
 一八九五
 一八九六ノ九七
 一八九八 全〇五三下・一四
 一八九九
 一九〇〇ノ〇一
 一九〇二 全〇五三下・一五
 一九〇三
 一九〇四
 一九〇五 全〇五三下・一六
 一九〇六ノ〇七 全〇五三下・一七
 一九〇八
 一九〇九 全〇五三下・一八
 一九一〇 全〇五四上・〇一
 一九一一ノ一二 全〇五四上・〇二
 一九一三
 一九一四 全〇五四上・〇三
 一九一五ノ一六 全〇五四上・〇四
 一九一七ノ一八
 一九一九ノ二三 全〇五四上・〇五
 一九二四
 一九二五
 一九二六ノ二七 全〇五四上・〇六
 一九二八ノ二九 全〇五四上・〇七
 一九三〇ノ三一 全〇五四上・〇八
 一九三二 全〇五四上・〇九
 一九三三 全〇五四上・一〇
 一九三四
 一九三五ノ三六 全〇五四上・一一
 一九三七 全〇五四上・一二
 一九三八
 一九三九 全〇五四上・一三
 一九四〇

當然之理、可由已然之故論、

已然之故、可由爲然之氣觀、是故。

露者昭灼、

沒者溟滓、不可以理而知。

不可以數而推。

不可以象而狀。

不可以神而測。蓋。

天者能定、

地者能變、故

於天、則日月之道、

運轉之行、

勢隨理也、

於地、則寒熱之運、

風日之行、

勢理各行、是故。

理、則子當孝、臣當忠、

氣、則子未必孝、臣未必忠、故

至勢走。則壓理之當然者。

當然者。不能如其不得不然者何。故

勢會理、則事物和順、

勢忤理、則事物乖戾、故

(編集による空白)

知理而不知勢、必也誣、

知勢而不知理、必也眩、

或曰照者智也。非理。是未盡也。夫

理者。分有條理。故昭昭以照。

(編集による空白)

然、則照者燭也、目以見之、

照者理也、智以知之、

故秉燭而行者、無顛倒之患、是理之所以不可晦也、

雖失燭而顛倒、而尚俛俛弗可已者、勢也、故

假天地以牽之。而勢則不可停也。

是以。知勢之所走、而可以處事、

知理之所在、而可以曉物、

圓轉弗見首尾、

直推弗獲標本、沒之與露。孰執其一。

已然者、則顧而視之、

當然者、則望而推之、

今懸一理於溟滓無朕之前。

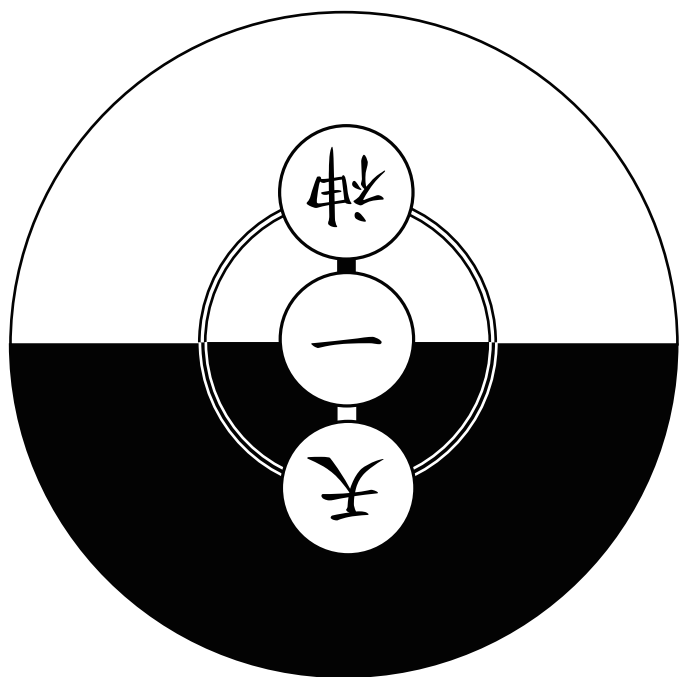
盡繫事物於此矣。

一九四一
一九四二
一九四三
一九四四
一九四五
一九四六

全〇五四上・一四
全〇五四上・一五
全〇五四上・一六

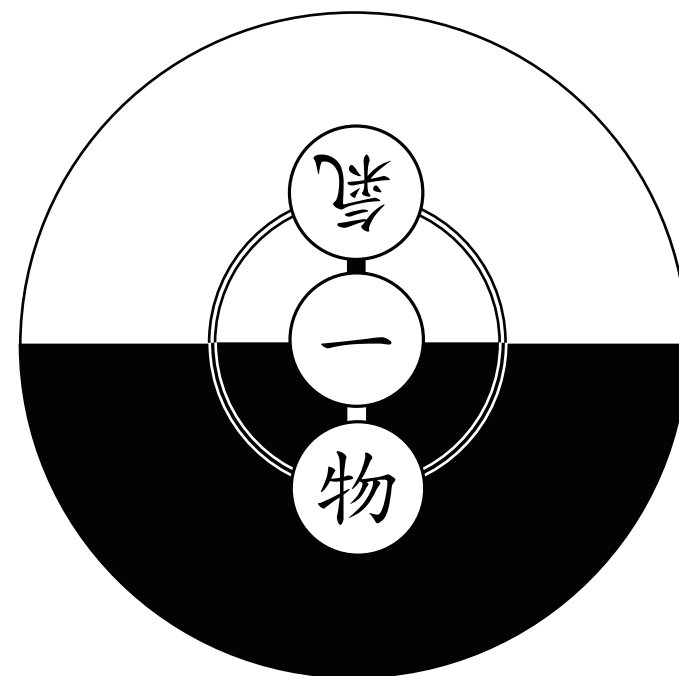
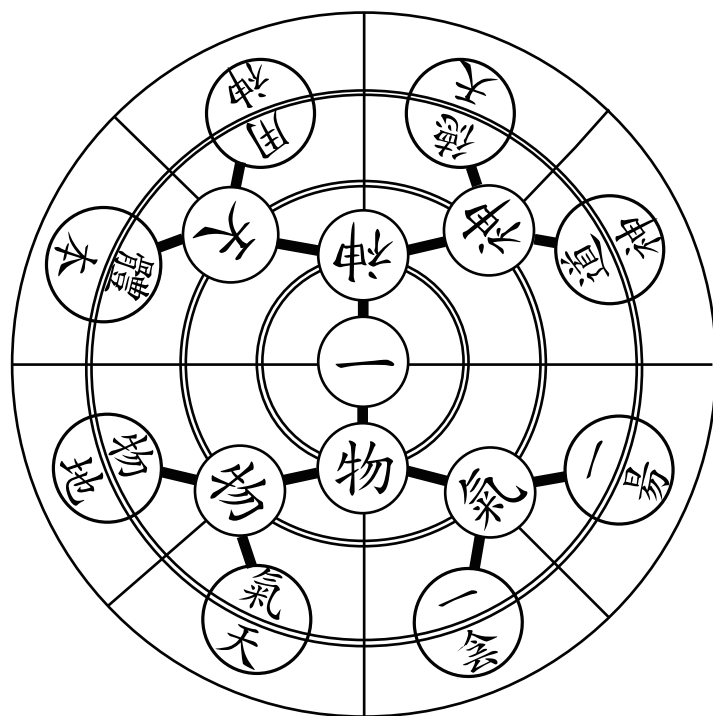
是固雖天地不可廢者。
亦不能擔偏重之任。
故含理、
理由故、
觀其所覆載、而推覆載、
觀其所往來、而推往來、

(PA 170)

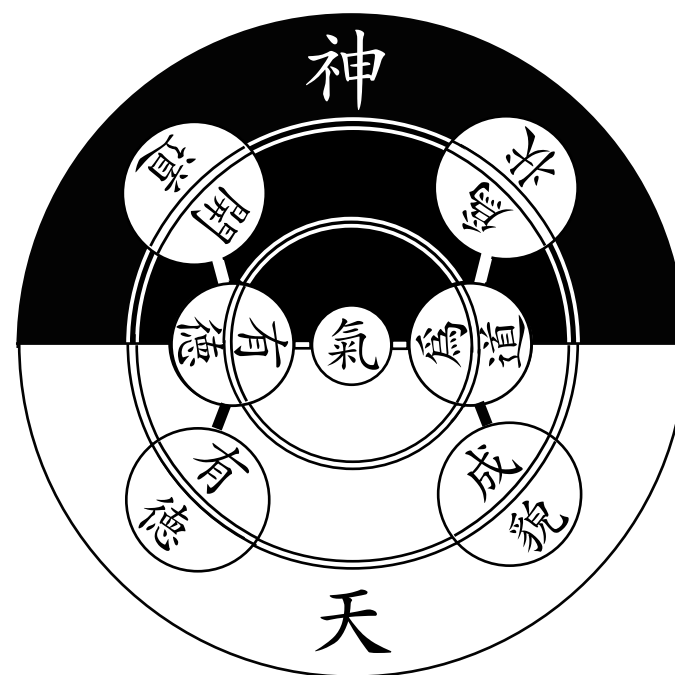

一神一物圖一合

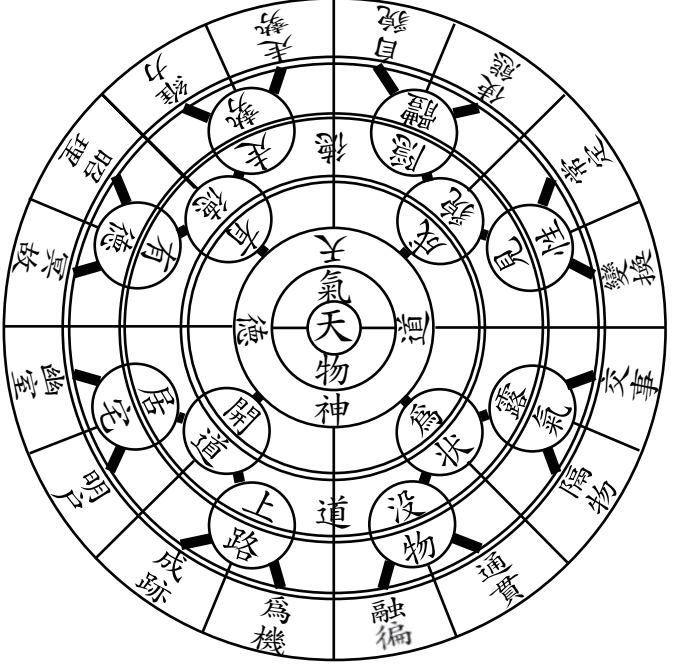
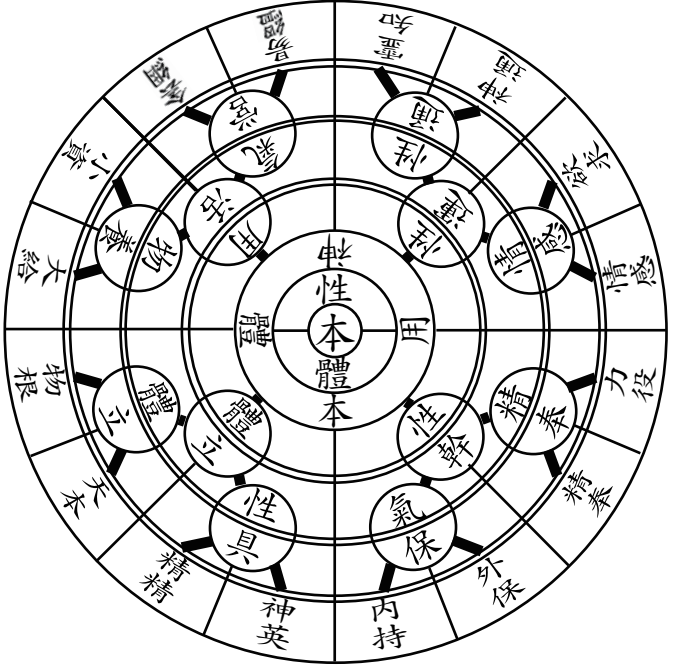
神物剖析圖

天神本神圖一合

同剖析一合

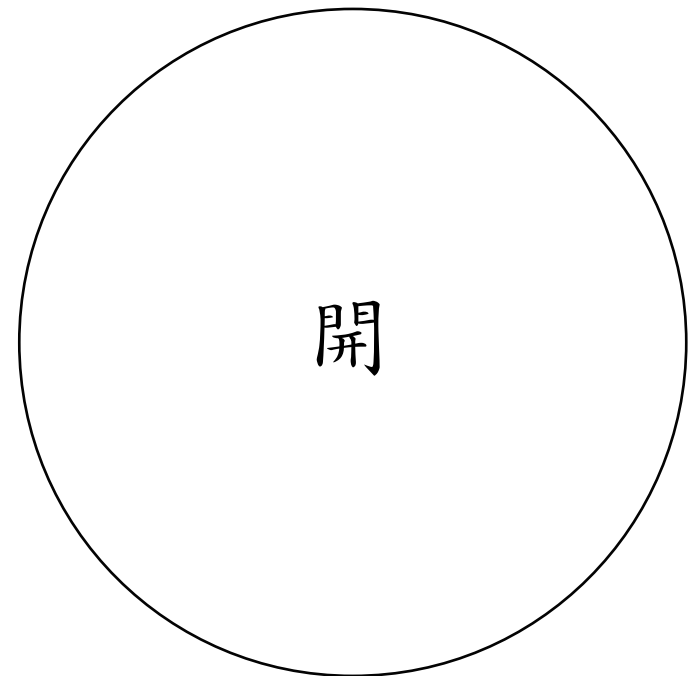
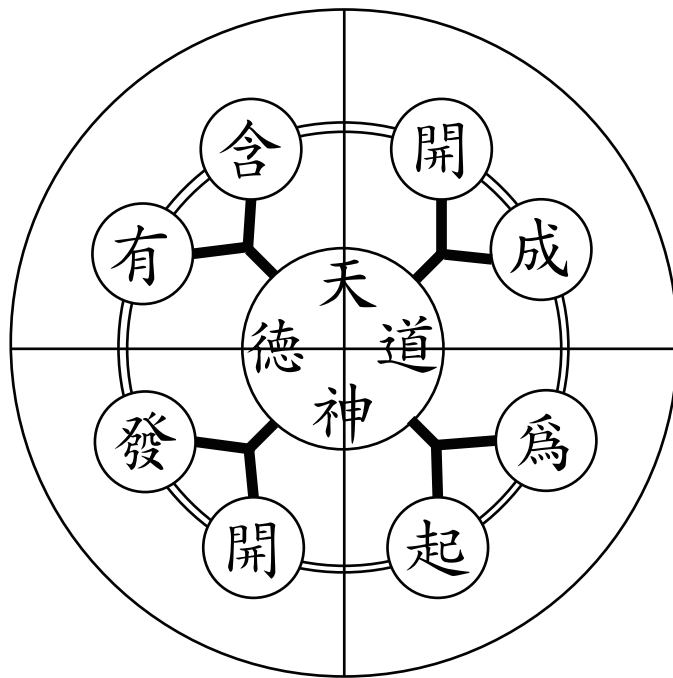
道德混成圖

道德圖一合

天神道德圖

一九五七 全〇五七上・一〇

天神

一九五八 全〇五七上・一一

精龜狀貌。莫所遺于有。

一九五九 全〇五七上・一二

莫所遺于有。而精龜狀貌。莫所不開。

一九六〇 全〇五七上・一二

開則一有含之、

一九六一 全〇五七上・一三

有則二能發之、

一九六二 全〇五七上・一四

由開、見居者之有宅、行者之有路、

一九六三 全〇五七上・一四

由有、見宅之有居者、路之有行者、

一九六四 全〇五七上・一五

神者、活而能爲、

一九六五 全〇五七上・一五

物者、立而能成、

一九六六 全〇五七上・一六

二有於一、

一九六七 全〇五七上・一六

一居於二、於是。經沒緯露、

一九六九 全〇五七上・一七

剖析之二、則物各氣反、

一九七〇 全〇五七上・一七

活立相用、則氣交體接、於是。爲者見狀、

一九七五 全〇五七上・一八

成者露貌、

一九七六 全〇五七上・一八

神爲則事、當其使然而見狀、狀見而其使然者可見、

一九七八 全〇五七上・一八

蓋其狀、以機而發、以跡而收、

一九八一 全〇五七上・二〇

天成則物、由其自然而露貌、貌露而其自然者可察、

(I 406a)

一九八三 全〇五七上・二〇

蓋其貌、戸開而明、室閉而幽、

一九八六 全〇五七上・二〇

機者、活之柄、以變而往、以則而立、

一九八九 全〇五七上・二〇

變則非定規之所測、不識者、尚規規以有意而說、

一九九一 全〇五七上・二〇

成者、立之體、以然而立、以自而住、

一九九四 全〇五七上・二〇

然則非神爲之所運、不識者、祇茫茫見有體而說、故。

一九九六 全〇五七上・二〇

機者、發而不已、變而不住、但其天者無意、

一九九九 全〇五七上・二〇

其人者有意、

二〇〇〇 全〇五七上・二〇

有意觀無意之天、動輒以禍福災祥擾之、

二〇〇二 全〇五七上・二〇

跡者、收而不已、定而不換、但其神者有爲、

二〇〇五 全〇五七上・二一

其天者有成、

二〇〇六 全〇五七上・二一

有爲觀無爲之天、動輒以意知機巧窺成、

二〇〇八 全〇五七上・二一

狀以貌而往、

二〇〇九 全〇五七上・二一

貌以狀而立、故狀爲于使然、

二〇一一 全〇五七上・二一

貌成于自然、

二〇一二 全〇五七上・二一

自之與使、而狀分于貌、

二〇一三 全〇五七上・二一

自使合然、而狀合于貌、

二〇一四 全〇五七上・二一

祇得於然而見貌、

二〇一五 全〇五七上・二一

失於然而墮自使、如何其然。則然之於混、則貌其混、

二〇一八 全〇五七上・二一

然者。如也。若也。如此也。

二〇一九 全〇五七上・二一

有意窺窺、容意於其正貌、

二〇二〇 全〇五七上・二一

然之於絜、則貌其絜、故

(PA 183)

二〇二一 有意窺竄、容意於其正狀、

二〇二二 失之於天命、

二〇二三 誤之於天物、

二〇二四、二五 全○五八上・〇二 蓋大物之成。一神一物。物開天地、

神開天神、

二〇二六 全○五八上・〇三

二〇二七 天地者、地物而天氣也、

二〇二八 天神者、神物而天氣也、

二〇二九 地、物也、故爲天所容、

二〇三〇、三一 全○五八上・〇四 神、物也、故爲天所有、故。天地、則沒氣露物、隱性見體、(PA 184)

天神、則露氣沒物、隱體見性、故

二〇三二 全○五八上・〇五

二〇三三 天地、結其物、而散其氣、

二〇三四 天神、貌其物、而狀其事、

二〇三五 不活而爲、孰認氣之神、

二〇三六 不立而成、孰認物之天、

二〇三七 爲成者、神之所行也、

二〇三八 戶室者、神之所居也、

二〇三九 自者天貌、

二〇四〇 使者神態、

二〇四一 全○五八上・一〇 天不先、

二〇四二 神不後、

二〇四三 天命之狀、

二〇四四 天物之貌、

二〇四五 若自則如使何、

二〇四六 若使則如自何、

二〇四七 走此、

二〇四八 維此、

二〇四九 理可沿、

二〇五〇 故難泝、

二〇五一 全○五八上・一二 一居、

二〇五二 一行、

二〇五三 其有幽、而

二〇五四、五五 全○五八上・一三 其發明矣、於是。事物之狀貌乃如此。

二〇五六 道、則上其路、而歸其宅矣、

二〇五七 德、則閉其室、而開其戶焉、

二〇五八、六〇 全○五八上・一四 開其戶、而上其途、則萬有畢露、萬態盡見、

二〇六一、六二 全○五八上・一五 歸其宅、而閉其室、則一有寂焉、鬱淳沒痕、是故。

二〇六三 行則露焉、

二〇六四 止則宅焉、

二〇六五 全○五八上・一七 歸、則莫不止於宅、

二〇六六 行、則莫不上於路、

二二一〇

移之於人造言。亦舟不可推、

二二一〇

車不可浮、

二二一〇

是以。天地一全物。

二二一〇

全〇五九上・〇二

開室閉戶、

二二一〇

上路歸宅、

二二一〇

天自然成、

二二一〇

神使若爲、

二二一〇

神爲態變、

二二一〇

全〇五九上・〇三

天成態常、

二二一〇

以爲而成、

二二一〇

爲則以居以行、

二二一〇

全〇五九上・〇四

成則以宅以路、蓋。

二二一〇

理一一其一。剖析無窮。故

二二一〇

全〇五九上・〇五

爲成二具相細縊。萬物如此擾擾焉。故天地一大圓物。

二二一〇

全〇五九上・〇六

天懸日月、而代晝夜朔望、

二二一〇

全〇五九上・〇七

地運雲雨、而旋雲雷雨雪、會易之成文章於天也、

二二一〇

全〇五九上・〇八

天定方位、而分東西南北、

二二一〇

全〇五九上・〇九

地定山水、而爲湖海島嶼、氣物之成文章於地也、

二二一〇

天地乘載、

二二一〇

全〇五九上・一〇

會易細縊、

二二一〇

動植擾擾。分種於無數。人在其中。

二二一〇

全〇五九上・一一

資物以爲身、

二二一〇

資神以爲意、

二二一〇

全〇五九上・一二

終以有意之神。以勝萬物。能使令萬物。

二二一〇

全〇五九上・一三

於是。我已使令之天地。

二二一〇

全〇五九上・一四

資規矩之方位、而定東西南北、

二二一〇

觀分至之歲時、而準子午丙寅、

二二一〇

全〇五九上・一五

梯山航海、探方域之所盡、

二二一〇

全〇五九上・一六

聲主字聲、紀經歷之久近、

二二一〇

以聲被主、

二二一〇

全〇五九上・一六

聲主會違、

二二一〇

意物錯綜、

二二一〇

全〇五九上・一七

雖意匠之經營、則不能同焉、

二二一〇

而實測之所驗、則不可異焉、

二二一〇

故。陸曼然居水、

二二一〇

全〇五九上・一八

水邃乎爲海、

二二一〇

海、渺瀰于中線之南、

二二一〇

全〇五九上・一八

壤、洪曠于中線之北、大壤兩堆。一堆豎于北、

二五七 全〇五九下・〇二

一堆橫於中、

二五八

川谷撩亂于陸、

二五九

島嶼擁簇于水、

二六〇〽六一

全〇五九下・〇三 南瞑最洪渺。其中有壤。探索猶缺審。

二六二

日月東西。從嘒喻而南北。

二六三

全〇五九下・〇四

南北之極、更晝夜、

二六四

中線之地、再冬夏、

二六五

全〇五九下・〇五

東西運轉、以成晝夜、

二六六

全〇五九下・〇六

南北嘒喻、以成冬夏、

二六七

中線之下熱勝、

二六八

兩極之下寒勝、

二六九〽七〇

全〇五九下・〇七

其間。則南北兩帶。更春夏秋冬。而寒熱溫涼交行。

二七一

全〇五九下・〇八

地球一塊。見半面。則隱半面。

二七二

故晝夜一半。冬夏並行。

二七三

全〇五九下・〇九

人立眇小之地。見半面天地。而

二七四

全〇五九下・一〇

居持中升降之間。

二七五

不察東西之運轉。

二七六

觀圓爲平、

二七七〽七九

全〇五九下・一一

觀直爲方、故未審實測。則條理弗可繹也。

二八〇〽八二

全〇五九下・一二

宙經宇緯。天地與萬物。皆在其容率之間焉。

二八三〽八四

全〇五九下・一三

而神與物。神活路于宙、

二八五

物立居于宇、

二八六〽八七

全〇五九下・一四

物。氣物也。氣則會易、成物於性、而活機行經、

二八八

全〇五九下・一五

物則天地、成物於體、而立物居緯、是以。

二八九

天地巨于宇宙、

二九〇

全〇五九下・一六

象質著于天地、

二九一

全〇五九下・一七

象質神機、而行歲運於上下、

二九二〽九三

全〇五九下・一八

氣物立體、而爲天地於內外、於是。元氣分經緯。而經緯分物。

二九四

氣物成天地、

二九五

全〇六〇上・〇一

會易露象質、

二九六

天地剖對、

二九七

會易網緼、

二九八〽〇〇

全〇六〇上・〇二

萬物以化於其間、萬物非萬。惟有動植。動植。分居於水陸、

三〇一

全〇六〇上・〇三

剖類於剛柔、

三〇二

剖析不盡。則非啻萬之所盡也。

三〇三

全〇六〇上・〇四

夫天地會易者。其已成者也。而

三〇四〽〇五

全〇六〇上・〇五

於動植。則爲具也。蓋天地會易之成。成於一氣一物之所爲。

三〇六

全〇六〇上・〇六

其體、則天虛地實、轉剛持柔、

三〇七

全〇六〇上・〇七

其形、則地直天圓、轉規守矩、

三〇八

全〇六〇上・〇八

體則成於形、地下天上轉外持內、

二三〇九、一〇

物則立於位、於是。明暗寒熱、刻時於其上、（而を欠くか）

二二一一

全〇六〇上・〇九

發收噉噉、運氣於其下、

二二一二

全〇六〇上・一〇

水燥湿火、布物於持中、而

二二一三

全〇六〇上・一一

雲雷雨雪、變化於其間、

二二一四

全〇六〇上・一二

天、清虚而動、（PA 190）

二二一五

全〇六〇上・一三

地、土石而止、

二二一六

全〇六〇上・一四

水環地、燥環水、水燥與地合圓、而開地質之天地、

二二一七

全〇六〇上・一五

日循環、影循日、日影與轉分規、而開天象之天地、

二二一八

全〇六〇上・一六

天地混淪、块块極洪荒、

二二一九

全〇六〇上・一七

象質綱緼、衰衰爲攸久、

二二二〇

全〇六〇上・一八

體爲虚實、

二二二一

全〇六〇上・一九

性爲散結、

二二二二

全〇六〇上・二〇

散者、歸虚而之天、

二二二三

全〇六〇上・二一

結者、從實而歸中、故

二二二四、二五

全〇六〇上・二二

彌結彌實、彌實彌重、沈下不動、巍然立其中、

二二二六、二七

全〇六〇上・二三

彌散彌虚、彌虚彌輕、浮升不停、精以成其外、

二二二八

全〇六〇上・二四

故知。結者猶有所下、則莫重於中、

二二二九

全〇六〇下・〇一

散者猶有所上、則莫輕於外、

二二三〇

全〇六〇下・〇二

虚實與清濁相得。而物皆見露。

二二三一

全〇六〇下・〇三

色著象質、而水火照蔽通隔、

二二三二、三五

全〇六〇下・〇四

體成于天地、而天地虚實剛柔、

二二三三、三六

全〇六〇下・〇五

地壤點一圓塊於中央。浮氣載象。夫地者堅密、

二二三七

全〇六〇下・〇六

壤者龜輓、

二二三八

全〇六〇下・〇七

突者成山、

二二三九

全〇六〇下・〇八

拗者成壑、

二二四〇

全〇六〇下・〇九

下則地、

二二四一、四三

全〇六〇下・一〇

水結于解中、居拗中之天、爲鹹則海、爲淡則水、

二二四四、四六

全〇六〇下・一一

土解于結中、而居突處之天、平則爲原、高則成山、

二二四七

全〇六〇下・一二

合山原曰陸、（前々行、而を欠くか。）

二二四八

全〇六〇下・一三

并淡鹹曰水、

二二四九

全〇六〇下・一四

陸曼然居燥、

二二五〇

全〇六〇下・一五

壑邃乎積水、故

二二五一

全〇六〇下・一六

山突起入燥、

二二五二

全〇六〇下・一七

本合而未分、

二二五三

全〇六〇下・一八

水拗陷充壑、

二二五四

全〇六〇下・一九

本分而未合、

二二五五

全〇六〇下・二〇

陸在水中、呼爲島嶼、

二二五六

全〇六〇下・二一

水在陸中、名曰湖澤、

二二五七

全〇六〇下・二二

蓋日月之所更照蔽。

二三五八ゝ五九 全〇六〇下・一三
二二六〇ゝ六二 全〇六〇下・一四
二二六三ゝ六四 全〇六〇下・一五

(PA 191)

二二六五

於是。風恬山水。持中開天地。而動植居此。

二二六六

全〇六〇下・一六

壤者麓實、

二二六七ゝ六八

水者密實、實者、則能發氣焉、

二二六九

全〇六〇下・一七

天者精虛、

二二七〇ゝ七二

燥者麓虛、虛者、則能拒物焉、於是。

二二七二

全〇六〇下・一八

天者精清、

二二七三

燥者麓濁、

二二七四

地以麓濁發之、

二二七五ゝ七六

全〇六一上・〇一

天以精清拒之、其發會拒而結也、

二二七七ゝ七九

全〇六一上・〇二

化天爲雨、化地爲水、所拒則不得不之卑、水之行也、

二二八〇

全〇六一上・〇三

天者畜會、

二二八一

地者畜易、

二二八二

地以畜易發之、

二二八三ゝ八四

全〇六一上・〇四

天以畜會鬱之、鬱會發而解也、

二二八五ゝ八七

全〇六一上・〇五

於天爲燥、於地爲潮、鬱則不得不發高、燥之行也、

二二八八

全〇六一上・〇六

天輕浮無際、

二二八九

地重沈有極、夫

二二九〇

物。天地者大、得萬物而容之、

二二九一

全〇六一上・〇七

萬物者小、得大物而居之、

二二九二

全〇六一上・〇八

大物者、自立自行、

二二九三

小物者、依立依行、

二二九四ゝ九五

全〇六一上・〇九

輕重相動、則輕者浮焉、

二二九六

重者沈焉、

二二九七ゝ九八

全〇六一上・一〇

大小相居、則大者容焉、

二二九九

小者居焉、此故。

二三〇〇

天而星沫、

二三〇一

全〇六一上・一一

地而雲雨、小物之性成、共居虛中、

二三〇二

地而土石、

二三〇三

全〇六一上・一二

天而動植、小物之體成、共居實中、而

二三〇四

全〇六一上・一三

星沫由精、土石由實、共長其體者也、

二三〇五

全〇六一上・一四

雲雨由麓、動植由虛、共換其體者也、

二三〇六

天設緯具、塞諸垓垓、以

二三〇七

全〇六一上・一五

合夫經具、通諸衰衰者、

二三〇八

會易相得、

二三〇九ゝ一〇

全〇六一上・一六

天地正全、是以。天。緯中成物、

二三一〇

經中成跡、

二三一二

全〇六一上・一七

觀其道、而

(I 408b)

二三一三

至其德、

二三一四

出則開戶、

二三一五

歸則閉室、

二三一六

全〇六一上・一八

奉不揜之誠、

二三一七

仰不明之室、

二三一八

神。經中活氣、

二三一九

通中發機、

二三二〇

全〇六一下・〇一

觀其機、而

二三二一

依其路、

二三二二

往則成焉、

二三二三

來則變焉、

二三二四

全〇六一下・〇二

仰不測之誠、

二三二五

伴鬱淳之途、

二三二六

全〇六一下・〇三

是故。其爲、活于機、神于變、

二三二七、二八

全〇六一下・〇四

其成、認于跡、定于常、故氣活物立。

二三二九

氣神而物天也、

二三三〇

機神而跡天也、

二三三一

全〇六一下・〇五

跡成物成、共貌也、

二三三二

發機成跡、共狀也、故

二三三三

全〇六一下・〇六

事者、神之爲于經通之間者、發機收跡、以狀其形、

二三三四

全〇六一下・〇七

物者、體之成于緯塞之中者、氣活物立、以貌其物、故

二三三五

全〇六一下・〇八

開其戶、則千狀萬貌、畢上其路、

二三三六、三七

全〇六一下・〇九

順流而往、會來者、則惟成常定之天、

二三三八

全〇六一下・一〇

居其宅、則爲成沒露、同閉其室、

二三三九、四〇

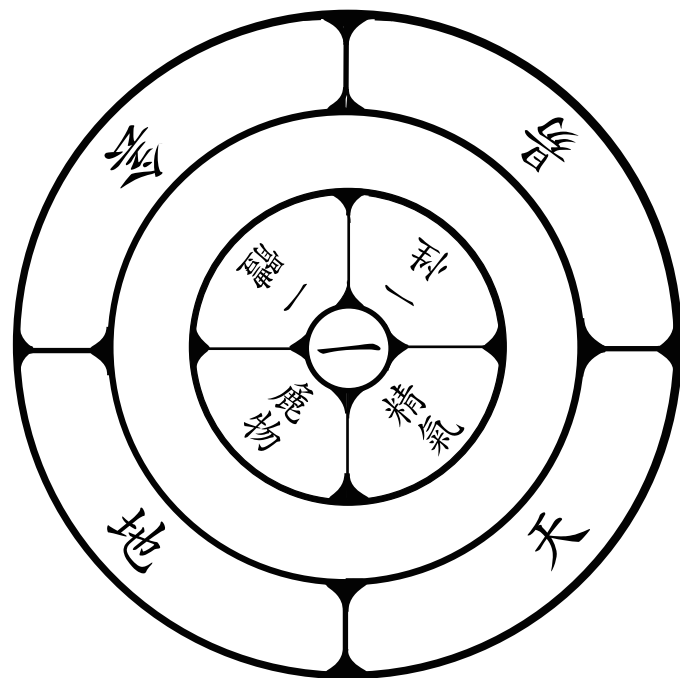
全〇六一下・一一

觸其機而發、開有者、則爲變換之神、

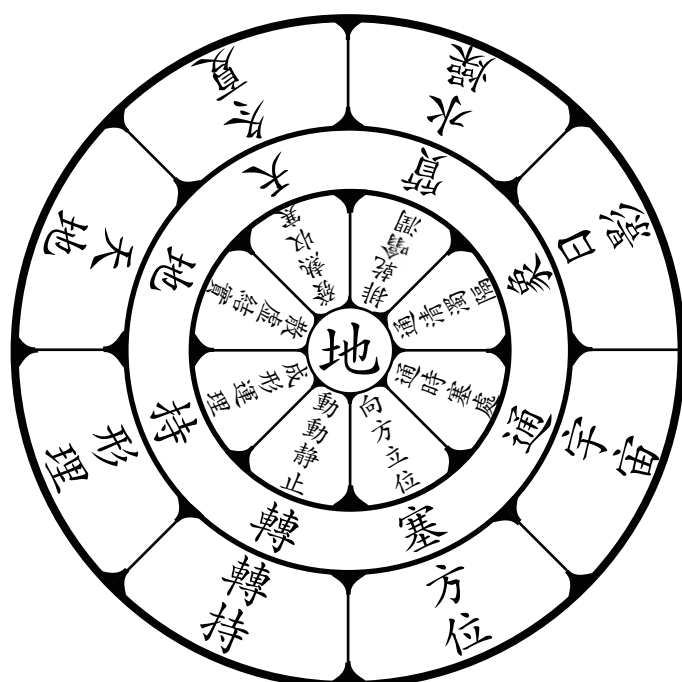
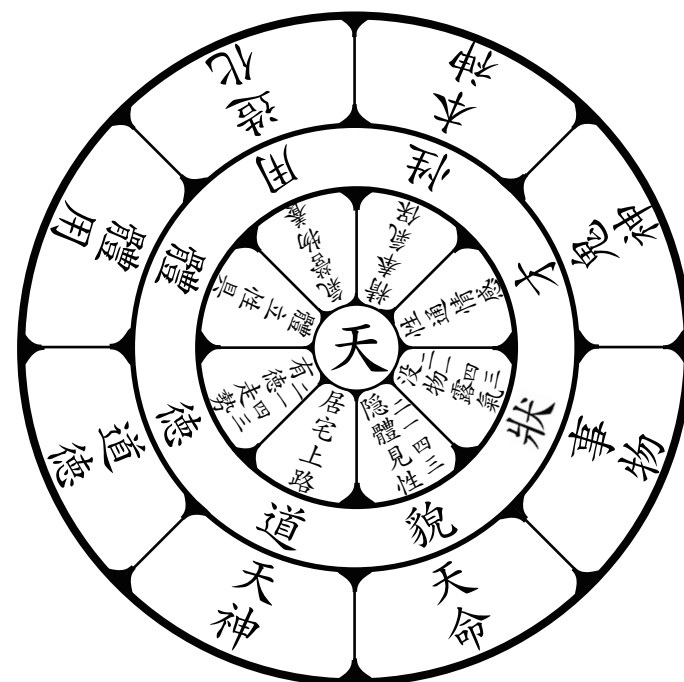
(PA 193, I 409a)

(PA 192)

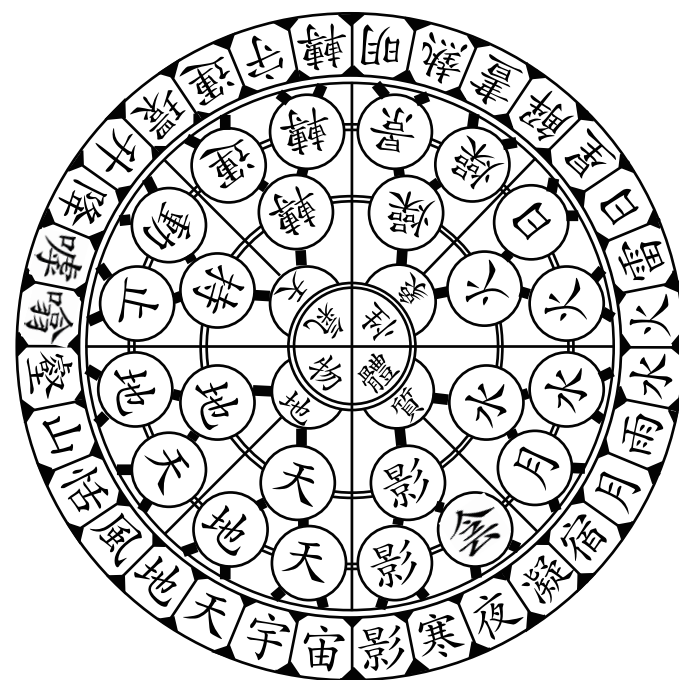
神物爲成圖

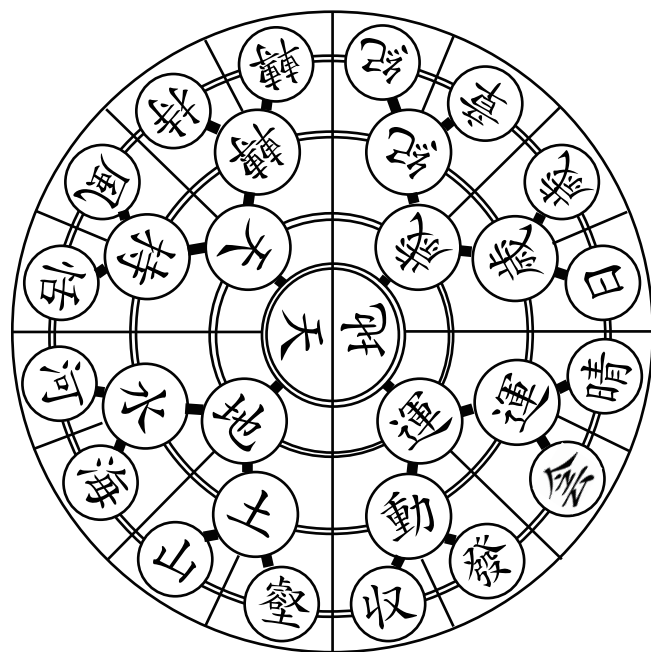
天地為成圖一合

天地象質成之圖

歲運轉持成之圖

二三四七 全〇六三上・〇一

事物

二三四八 全〇六三上・〇二

一者無痕、

二三四九

剖析著痕、

二三五〇

痕著而物露、

二三五一〃五二 全〇六三上・〇三

物露而貌成、貌成則天地之成功也。

二三五三〃五四 全〇六三上・〇四

蓋其痕著物露。以有如此者、

二三五五

以立如此者、如此者。必不隻立。

二三五六〃六〇 全〇六三上・〇五

必得其反而偶。故露中、則氣沒物露、性隱體見、

二三六一〃六三 全〇六三上・〇六

沒中、則物沒氣露、性見體隱、蓋

二三六四〃六五

氣之開物。自一而二。

二三六六〃六七 全〇六三上・〇七

二分相隔、則一移居二、

二三六八〃六九

二交相合、則二融成一、故。

二三七〇〃七一 全〇六三上・〇八

一而有二、則全中有偏、

二三七二〃七四 全〇六三上・〇九

一中雙隻、則一能移二、故。

二三七四

箇箇。能隻中自偶、

二三七五

偏中自全、

二三七六 全〇六三上・一〇

於是。舉一毫、而無遺于天地、

二三七七 全〇六三上・一一

舉天地、而有觀于一隻、

二三七八

夫剖對者。經緯也。剖則對焉、

二三八〇

分則合矣、

二三八一 全〇六三上・一二

不獲不彼此相織也。

二三八二 全〇六三上・一三

既已彼此相織。

二三八三〃八四

正傍更互。有親疏、

二三八五

有客主、

二三八六

有相繼、

二三八七

有相並、

二三八八

箇箇繼並、

二三八九

氣氣交錯、

二三九〇

竟露其氣、

二三九一〃九二 全〇六三上・一五

見其性矣、蓋物剖各體。而各物有各氣。

二三九三

體折則氣分。氣分而物小。

二三九四

分之於派、

二三九五〃九六

同之於源、故物。資之於地之幹立、而幹持並立、

二三九七

資之於天之活爲、而活運相交、

二三九八

分則隔焉、隔焉則並立、

二三九九〃〇〇

合則通焉、通焉則相交、於是。體體相接、

二四〇一

氣氣相交、

二四〇二

體體並立、迺物也、

二四〇三

全〇六三下・〇二

氣氣相交、迺事也、

二四〇四

物惟如此、是之謂貌、

二四〇五

全〇六三下・〇三

氣能運才、是之謂狀、

二四〇六

物能露其體、而沒其貌、

(PA 202)

二四〇七、〇八

全〇六三下・〇四

氣能見其體、而見其狀、於是。物立於條理整齋之中、

二四〇九

全〇六三下・〇五

事行於各體紛雜之間、

(I 409b)

二四一〇

條理整齋者、天成之定貌、

二四一一

全〇六三下・〇六

各體紛雜者、神爲之變狀、

二四一二、一四

全〇六三下・〇七

神以機而變、人不能測其變、贊其主、以爲神、名其態、以爲妙、

二四一五、一六

全〇六三下・〇八

天以跡而定、人不能揜其定、贊其主、以爲天、名其貌、以爲誠、

二四一八

全〇六三下・〇九

機變之神爲、就感應、而認其性、

二四一九

全〇六三下・一〇

跡定之天成、觀當遇、而認其體、

二四二〇

全〇六三下・一一

經者、神之所遊、而

二四二一

緯者、天之所成也、

二四二二

全〇六三下・一二

若剖析之於經緯之中。則

二四二三

緯中。其天。物、以本氣立、而不易焉、

二四二四

全〇六三下・一三

神、以神氣活、而不定焉、

二四二五

全〇六三下・一四

經中。神、機變不測、

二四二六

天、跡定不揜、

二四二七

全〇六三下・一五

各物各形、

二四二八

各氣各態、

二四二九

各氣各定其態、

二四三〇

全〇六三下・一六

各活各變其機、

二四三一

爲成變機、

二四三二

天神定態、

(PA 203)

二四三三

全〇六三下・一七

事物、其天地也、

二四三四

全〇六三下・一八

機態、其天神也、

二四三五、三六

全〇六四上・〇一

變焉者何、天變于常中、神爲于成中、

二四三七、三八

全〇六四上・〇一

定焉者何、天常于動中、神成于爲中、是以。

二四三九、四二

全〇六四上・〇二

天能立物、神能體於天、以天立物、而天態能常、物態能定、

二四四三、四六

全〇六四上・〇三

神能活氣、氣能用於神、以神活氣、而神態能變、物態能換、

二四四七

全〇六四上・〇四

天以成爲其道、

二四四八

神以爲爲其道、

二四四九

物者、天成也、

二四五〇

全〇六四上・〇五

神者、神爲也、是以。

二四五一

全〇六四上・〇六

中止外靜、而地定天定、故天能常其天、

二四五二

地能常其地、

二四五三

全〇六四上・〇七

機發活運、而神變物換、故神能變其神、

二四五四

物能換其物、蓋

二四五五、五七

全〇六四上・〇八

其常者亦變、雖變、而始者則終能始、

二四五八

全〇六四上・〇九

起者則滅又起、

二四五九

變不出常中、

二四六〇、六二

全〇六四上・一〇

其變者亦常定、雖定、而逝者不再返、

二四六三

全〇六四上・一一

化者不復蘇、是以。

二四六四

全〇六四上・一二

各活運動于天中、則其態雖變、而居常中、

(I 410a)

二四六五

全〇六四上・一三

各體幹立于神中、則其態雖定、而行變中、

二四六六

全〇六四上・一四

言之於小。以徵之於大。蓋

二四六七

身之爲身。惟我之一身焉爾。

二四六八

全〇六四上・一五

親子以愛而交、

(PA 204)

二四六九

男女以感而交、

二四七〇

全〇六四上・一六

於喜而笑、

二四七一

於憂而泣、

二四七二

酒則醉焉、

二四七三

舟則注焉、

二四七四

全〇六四上・一七

餌則能肥、

二四七五

毒則能死、

二四七六

其所交異。則其所應變焉。

二四七七

全〇六四上・一八

故天地正反。以散偶結。而

二四七八

日地正比、以熱偶寒、

二四七九

全〇六四下・〇一

日水傍比、以潤偶乾、

二四八〇

日影反於上、明暗有偶、

二四八一

全〇六四下・〇二

水燥反於下、滋煦有偶、

二四八二

從交接之感應。而

二四八三

全〇六四下・〇三

性之所見弗同。

二四八四

又言之於聲味。

二四八五、八六

全〇六四下・〇四

鐘鼓之懸、桴挺同一物、而洪纖則從其叩、

二四八七、八八

全〇六四下・〇五

鼐鼎之設、水火同一性、而苦甘則從其和、故

二四八九

非其性異。而當物見狀。

二四九〇

全〇六四下・〇六

從所交。而變化不同也。是所謂

二四九一

全〇六四下・〇七

各物各形、

二四九二

全〇六四下・〇八

各氣各態、事物之所以紛擾錯雜於條理整齋之中也。

二四九三、九五

全〇六四下・〇九

山有艸木土石、人有飢寒疾病、相得有溫飽藥毒、

二四九六、九八

全〇六四下・一〇

物有聲色臭味、人有耳目鼻舌、相得有視聽聞味、

二四九九

全〇六四下・一一

細縕感應。變化千萬。是以。

二五〇〇

全〇六四下・一二

其以己遇物。

二五〇一

會父會子。

二五〇二

會君會臣。

二五〇三

會雨會日。

全〇六四下・一三

會夷會陰。

二五〇四

會而細縕感應。

二五〇五

會異而才運別矣。是以。

二五〇六

(PA 205)

二五〇七、〇八 全〇六四下・一四 各各分境。所以爲天地異也。是故。

二五〇九 全〇六四下・一五 陸物死于水、

二五一〇 全〇六四下・一六 水物死于陸、故

二五一一 全〇六四下・一七 鐵者、剛于斫物、而柔于接鹽也、

二五一二 全〇六四下・一八 水者、柔于入口、而剛于滅火也、

二五一三、一四 全〇六四下・一八 是以。本是一元之氣。一氣活其性、

二五二五 大物立其體、

二五一六 全〇六五上・〇一 氣物剖析、

二五一七 體用交接、

二五一八 露者没、

二五一九 没者露、

二五二〇 全〇六五上・〇二 物各有其氣物。

二五二一 則態從其物而異也。

二五二二 雖異而不外常變矣。

二五二三 常者、天態也、

二五二四 變者、神態也、於是

二五二五 活機能變、

二五二六 物態能定、

二五二七、二八 全〇六五上・〇四 物者體也。氣用其體。

二五二九 各體相隔、

二五三〇 各氣相交、

二五三一 體體曰接、

二五三二 氣氣曰交、

二五三三 各體相隔、自佗分客主、

二五三四 各性相交、剛柔分雌雄、

二五三五、三七 全〇六五上・〇八 體以相隔、而接不交、故金石不相入、水火能相滅、

二五三八、四〇 全〇六五上・〇九 氣以相通、而交不隔、故機形能相容、聲色互相居、

二五四一、四二 移之於人言。手之執器、

二五四三 全〇六五上・一〇 足之踏地、

二五四四 飲食之入內、

二五四五、四六 全〇六五上・一一 衣服之被外、共體之接也、

二五四七 憂喜之發心、

二五四八 愛憎之感情、

二五四九 聲音悅於耳、

二五五〇、五一 全〇六五上・一二 文彩悅於目、皆氣之交也、

二五五二、五四 全〇六五上・一三 氣物之交接。其有定度者、則寒熱之爲冬夏、

二五五五 明暗之爲晝夜、

二五五六 莫所違于誠矣、

二五五七、五八 全〇六五上・一四 其無定期者、則突然而雷起風生、

二五五九 倏乎而山崩海涌、

二五六〇

莫所認于變焉、是故。

二五六一

全〇六五上・一六 勢之所走、主以轉客、

二五六二

全〇六五上・一七 機之所變、雌以勝雄、

二五六三

全〇六五上・一八 故。動、則往來運轉、

二五六四

止、則居止環守、

二五六五

全〇六五下・〇一 日月會轉、則有順逆交蝕之事、

二五六六

全〇六五下・〇二 水陸會象、則有凝融開閉之事、故。體成物之貌、

二五六八

用爲事之狀、

二五六九

事狀神用之、

二五七〇

全〇六五下・〇三

物貌天體之、

二五七一

爲有天神、

二五七二

成有氣物、物、則成而其體不變、

二五七四

全〇六五下・〇四 氣、則成而其跡定矣、體有天地之成體、

二五七六

全〇六五下・〇五

跡有天命之成跡、

二五七七

蓋爲有神物。物交而其事變焉、

二五七九

全〇六五下・〇六

神通而其事換焉、換有造化之通氣、

二五八一

全〇六五下・〇七

變有鬼神之活態、

二五八二

天地成物於垓垓而塞之中、

二五八三

全〇六五下・〇八

造化爲事於衰衰而通之中、

二五八四

全〇六五下・〇九

鬼神盡氣物交接之變化、

二五八五

天命遂往來當遇之成功、是以。

二五八六

全〇六五下・一〇 氣物性體。以天物氣機而爲。則天地成于物、

二五八八

全〇六五下・一一

歲運成于氣、是故。

二五八九

通塞用事、

二五九〇

宇宙體物、

二五九一

動止用事、

二五九二

全〇六五下・一二 轉持體物、所往皆然也。

二五九四

全〇六五下・一三 故。一氣一物。廼天地會易。其活廼神、

二五九六

其立廼物、

二五九七

有之廼天、

二五九八

發之廼神、

二五九九

全〇六五下・一四

以有而物立體、

二六〇〇

以發而氣活用、

二六〇一

體成而物露、

二六〇二

全〇六五下・一五

用成而事露、一剖而各立焉。

二六〇四

以各之立而隔、

二六〇五

全〇六五下・一六 以一之剖而通、故。天地相隔、

二六〇七

造化相通、

二六〇八

動植相隔、

二六〇九

全〇六五下・一七

生育有依、

二六一〇	全○六五下・一八	以隔觀之、則火發而盡物、
二六一一		水收而生物、
二六一二	全○六六上・〇一	以通觀之、則火以水而立、
二六一三		水由火而存、是以。
二六一四	全○六六上・〇二	通、則天地萬物、與我不隔、
二六一五	全○六六上・〇三	隔、則耳目鼻舌、各隔其用、
二六一六	全○六六上・〇四	故。天地萬物之並立也、皆以其隔也、
二六一七	全○六六上・〇五	天地萬物之給資也、皆以其通也、蓋。
二六一八		天者、定常之宅、故事定焉、
二六一九	全○六六上・〇六	地者、變化之藪、故事變焉、
二六二〇		定常則數以推之、
二六二一	全○六六上・〇七	變化則其機不測、
二六二二		會違親疏、
二六二三	全○六六上・〇八	順逆成敗、
二六二四		大物有給、
二六二五		小物有資、
二六二六		資者、弗遺天地、
二六二七	全○六六上・〇九	給者、弗盡于小、
二六二八		故。植、則冷止無意、堅剛豎立之生、
二六二九	全○六六上・一〇	動、則溫動有意、柔輒橫動之生、
二六三〇		平分一一、
二六三一	全○六六上・一一	予奪相反、而我則遊有意之境。
二六三二		溫動之體、
二六三三		神靈之用、
二六三四	全○六六上・一二	爲技以能伸萬物。
二六三五		是以。上下内外。前後左右。應酬最曠。
二六三六	全○六六上・一三	曆于天行、
二六三七		史于人事、
二六三八		守、則城郭宮室、衣服飲食、法度戒嚴、
二六三九	全○六六上・一四	禦、則干戈兵革、祈禳鍼藥、閔門藩鎮、
二六四〇	全○六六上・一五	惡、則賊害殺奪、
二六四一		愛、則予活施譽、
二六四二	全○六六上・一六	航海棧山、
二六四三		墾土煮海、
二六四四		其事。則非數之所盡。
二六四五	全○六六上・一七	有天、則有天命、
二六四六		有神、則有感應、
二六四七		意匠終有天人酬酢之事、
二六四八	全○六六上・一八	有物、則有通隔、
二六四九		有事、則有開閉、

二六五〇	全〇六六下・〇一	意匠能有信否奉覆之事、是以。
二六五一		定常之宅、神誠旺其中、
二六五二	全〇六六下・〇二	變化之藁、神旺其中、
二六五三	全〇六六下・〇三	各各之所剖析。雖條理井然。
二六五四		彼此之所交接。致運爲變錯。
二六五五	全〇六六下・〇四	剖析成體性於條理、
二六五六		交接成事物於變錯、
二六五七	全〇六六下・〇五	藁本艸中之一種。
二六五八		鹽亦水中之一味。
二六五九	全〇六六下・〇六	水鼠者水蟲。
二六六〇		蛞蝓者陸蟲。
二六六一		條理自有其分。而
二六六二	全〇六六下・〇七	水鼠見藁則藁勝水鼠流、
二六六三		蛞蝓見鹽則鹽勝蛞蝓爛、
二六六四		各性感應。雌雄相分。
二六六五	全〇六六下・〇八	夫物立神運。事有會違。
二六六六	全〇六六下・〇九	今姑言之於日。當與月會違、則明晦爲事、水物隨其事、以爲盛衰、
二六六七	全〇六六下・一〇	當與地會違、則照蔽爲事、陸物隨其事、以爲動息、
二六六八	全〇六六下・一一	水以漸此、
二六六九	全〇六六下・一二	水以涸此、
二六七〇		膏以融此、
二六七一		肉以壞此、
二六七二		彼此錯雜。千萬變狀。是以。
二六七三		人隨所遇之夷險順逆。
二六七四		網縕以出喜怒憂樂。千萬之變狀。於是。
二六七五		酬酢黜陟之間。
二六七六	全〇六六下・一三	有殺活予奪之事。是以。又。
二六七七	全〇六六下・一四	遇雨、而後其事千萬于接雨、
二六七八	全〇六六下・一五	遇風、而後其事千萬于交風、是以。物以條理立、
二六八〇		事以運爲變、故。
二六八一	全〇六六下・一六	
二六八二	全〇六六下・一七	以事觀物、運爲變錯、在條理整齋之中、
二六八三	全〇六六下・一八	以物觀事、條理整齋、在運爲變錯之中、是以。
二六八四	全〇六七上・〇一	條理整齋中、亦自有天地、
二六八五		運爲變錯中、亦自有天地、
二六八六	全〇六七上・〇二	一德融彼此、
二六八七	全〇六七上・〇三	二德通彼此、於是。爲則一氣之業、
二六八八		成則大物之功、
二六八九	全〇六七上・〇四	
二六九〇	全〇六七上・〇五	業立功成。狀貌沒露。
二六九一		一分、
二六九二		一合、
二六九三		
二六九四		

二六九五
二六九六

不合則不分、
不分則不合、

二六九七
二六九八
二六九九

全〇六七上・〇六

非會則不能合易、而會則與易反、
非地則不能合天、而地則與天反、

二七〇〇
二七〇一

全〇六七上・〇七

合者則一、
分者則二、

二七〇二
二七〇三

全〇六七上・〇八

分則彼此相隔、
二則彼此相隔、

二七〇三
二七〇四
二七〇五

全〇六七上・〇九
全〇六七上・一〇

蓋一大全物中。成具、則並立成天地、
萬物、則並成立天地、

二七〇六
二七〇七

全〇六七上・一一
全〇六七上・一二

是以。成具、分一有、對彼此、
萬物、資一有、對彼此、

二七〇八
二七〇九

全〇六七上・一一
全〇六七上・一二

是故。剖析之道。一剖一一。一能移二。
一能移二。則未猶本。

二七一〇
二七一〇

全〇六七上・一三
全〇六七上・一四

以末猶本。剖析弗見所盡焉。是以。
體析彼此分。彼此體隔、

二七一〇
二七一〇

全〇六七上・一三
全〇六七上・一四

彼此氣反、
以反而合、
以隔而通、

二七一〇
二七一〇

全〇六七上・一三
全〇六七上・一四

彼此相立。各活其氣。是故。
並立一中者。各活立其氣物。

二七一〇
二七一〇

全〇六七上・一五
全〇六七上・一六

得偶而相合、
得與、相伴、
紛紛擾擾。共居行其間。則無一不交接。

二七二〇
二七二〇

全〇六七上・一七
全〇六七上・一八

接有客主、
客於此者、主於彼焉、
雄於此者、雌於彼焉、
本立彼此之體、
神活交接之用、
其體則物、
其用則事、
各體運各才。

二七二〇
二七二〇

全〇六七上・一七
全〇六七上・一八

客於此者、主於彼焉、
雄於此者、雌於彼焉、
本立彼此之體、
神活交接之用、
其體則物、
其用則事、
各體運各才。

二七二〇
二七二〇

全〇六七上・一七
全〇六七上・一八

客於此者、主於彼焉、
雄於此者、雌於彼焉、
本立彼此之體、
神活交接之用、
其體則物、
其用則事、
各體運各才。

二七二〇
二七二〇

全〇六七上・一七
全〇六七上・一八

客於此者、主於彼焉、
雄於此者、雌於彼焉、
本立彼此之體、
神活交接之用、
其體則物、
其用則事、
各體運各才。

二七二〇
二七二〇

全〇六七上・一七
全〇六七上・一八

客於此者、主於彼焉、
雄於此者、雌於彼焉、
本立彼此之體、
神活交接之用、
其體則物、
其用則事、
各體運各才。

二七二〇
二七二〇

全〇六七上・一七
全〇六七上・一八

客於此者、主於彼焉、
雄於此者、雌於彼焉、
本立彼此之體、
神活交接之用、
其體則物、
其用則事、
各體運各才。

二七二〇
二七二〇

全〇六七上・一七
全〇六七上・一八

客於此者、主於彼焉、
雄於此者、雌於彼焉、
本立彼此之體、
神活交接之用、
其體則物、
其用則事、
各體運各才。

二七二〇
二七二〇

全〇六七上・一七
全〇六七上・一八

客於此者、主於彼焉、
雄於此者、雌於彼焉、
本立彼此之體、
神活交接之用、
其體則物、
其用則事、
各體運各才。

二七二〇
二七二〇

全〇六七上・一七
全〇六七上・一八

客於此者、主於彼焉、
雄於此者、雌於彼焉、
本立彼此之體、
神活交接之用、
其體則物、
其用則事、
各體運各才。

二七二〇
二七二〇

全〇六七上・一七
全〇六七上・一八

客於此者、主於彼焉、
雄於此者、雌於彼焉、
本立彼此之體、
神活交接之用、
其體則物、
其用則事、
各體運各才。

二七四一

行者相交。是以。

二七四二

全〇六七下・〇七

剖析、而各氣各物、井然整齋、交接、而各事各物、雜然爲文、

二七四三

全〇六七下・〇八

蓋。各物各體性、

二七四五、四六

各才相發接、於是。米麴之才釀酒、

二七四七

全〇六七下・〇九

金石之才生火、

二七四八

水遇寒、而結冰雪、

二七四九

全〇六七下・一〇

燥鬱熱、而激雷霆、是以。

二七五〇

山島湖澤、自水土相接而成、

二七五一

全〇六七下・一一

雲煙雨露、自水燥相交而起、

二七五二

交接。則隔通反合。

二七五三

全〇六七下・一二

感應以網縕焉。

二七五四

動植之所成于成具中。

二七五五

全〇六七下・一三

而其雜糅。條理之所以結也。

二七五六

全〇六七下・一四

網縕之態。時通率塞者、

二七五七

處塞容通者、

二七五八

全〇六七下・一五

地質止而轉天氣、

二七五九

天氣轉而持地質、

二七六〇

火喻地之會澤、

二七六一

全〇六七下・一六

水喻天之易華、

二七六二

牡能給牝、

二七六三

全〇六七下・一七

子能資母、

二七六四

此則物之得偶而行其用也。

二七六五

金而遇人、歷水火之煉淬、而斫木穿石、

二七六六

全〇六七下・一八

麻而遇人、歷績纁之事、而衣人網魚、

二七六七

全〇六八上・〇一

此則物之得與而爲其用也。

二七六八

全〇六八上・〇二

蓋其性類者相親、狗守人門、鷄伏鷺卵、

二七六九

全〇六八上・〇三

性反者相疏、蜺螭伏蛇、礪石殺鼠、是故。

二七七〇、七一

全〇六八上・〇四

日月星辰者、物之各立于天也、各體各行、循環爲期、會違事變、

二七七二、七三

全〇六八上・〇五

山川水火者、物之各立于地也、各體各立、交接爲事、感應運體、

二七七四、七五

全〇六八上・〇六

於是。亦網縕化物。

二七七六

全〇六八上・〇七

地日爲晝夜、

二七七七

日月爲朔望、

二七七八

全〇六八上・〇八

地物交日、而有肅舒之事、

二七七九

水物交月、而有盈虛之事、

二七八〇

全〇六八上・〇九

艸木遇日、而事華葉子苗、

二七八一

鳥獸遇日、而事孳尾氄毛、

二七八二

全〇六八上・一〇

故物。會偶則事於偶、

二七八三

會與則事於與、

二七八四

靡弗網縕其間焉。

二七八五 全○六八上・一二

夫物已各成其物。

二七八六、七八七

物成而已此。則此爲主。

二七八八 全○六八上・一二

佗爲客。

二七八九

天地雖大。

二七九〇 全○六八上・一三

萬物雖衆。有成已於此。

二七九一

則合之與已張主客之勢也。

二七九二 全○六八上・一四

張則一彼一此。

二七九三

雖一彼一此。分張其勢。而

二七九四 全○六八上・一五

彼則大衆、

二七九五

此則小孤、

二七九六、九七

雖小且孤。而弗乏應衆大焉。

二七九八 全○六八上・一六

故物每遇他物。能與其物對。而感應網緼。

二七九九 全○六八上・一七

有爲于其間也。於是。

二八〇〇

各物各體性。各才感應網緼。

二八〇一 全○六八上・一八

夫物已各立體。各發其才。

二八〇二、〇三

無反無與。偕能感應網緼者。

二八〇四 全○六八下・〇一

以同有於一也。

二八〇五 全○六八下・〇二

知通則感應。

二八〇六

氣等同異。

二八〇七

才區能拙。

二八〇八 全○六八下・〇三

雌雄向背。交接益曠。

二八〇九

其事益無窮也。不著條理之正。

二八一〇 全○六八下・〇四

等於錦文絢爛于狻猊鸞鷟。華卉煙霞。而

二八一〇 全○六八下・〇五

經緯之巧。隱隱乎其中也。

二八一二

姑移之於人。己已成此天地。

二八一三 全○六八下・〇六

大物之洪曠。

二八一四

萬物之紛擾。

二八一五 全○六八下・〇七

爲佗於己。而與己爲二也。

二八一六

自大物。則動植並立天地之中。

二八一七 全○六八下・〇八

植資本氣、而立于體者多、

二八一八 全○六八下・〇九

動資神氣、而立于氣者多、

二八一九

人者。動中之一物。

二八二〇 全○六八下・一〇

以意爲之巧。觀天地之情於髣髴。故。

二八二一 全○六八下・一一

二其物、曰人物、

二八二二

二其氣、曰天人、

二八二三

於是。己能與物張勢。

二八二四 全○六八下・一二

取與我張勢者。

二八二五

以爲己之用。□爲己之用。則

二八二六 全○六八下・一三

物皆爲己之有矣。故

二八二七

曆象日月星辰、

(PA 213)

(I 413a)

二八二八 全○六八下・一四

疆域山原河海。

二八二九、三〇

全○六八下・一五

資死生通塞、而施殺活予奪、

二八三一、三二

全○六八下・一五

資保營奉役、而設服食使令、

二八三三

全○六八下・一六

天則不露爲之痕、

二八三四

全○六八下・一六

人則運諸心思、施諸言行、

二八三五

全○六八下・一七

故□袞袞之通、則置漏立表、

二八三七

全○六八下・一七

□块块之塞、則建方定位、

二八三八

全○六八下・一八

觀理建道、

二八三九

全○六八下・一八

由居成德、

二八四〇

全○六八下・一八

時榮茂而下耕耘、

二八四一

全○六九上・〇一

相方穎而爲收穫、

二八四二

全○六九上・〇一

察土石之結、竊造化而造陶瓦、

二八四三、四四

全○六九上・〇二

考滋味之成、假細縕而釀酒醴、

二八四五

全○六九上・〇三

是以。其所遇。遠則水火動植。近則君臣父子。

二八四六

全○六九上・〇四

轉勢力、而爲權柄、

二八四七

全○六九上・〇四

修知通、而爲禮教、

二八四八

全○六九上・〇五

各各本隔體。

二八四九

全○六九上・〇五

隔體本一有。

二八五〇

全○六九上・〇六

隔則不通、

二八五一

全○六九上・〇六

一則不隔、是以。

二八五二

全○六九上・〇六

通則天地爲一、

二八五三

全○六九上・〇七

隔則目不視背、

二八五四

全○六九上・〇七

隔本絜立之狀、

二八五五

全○六九上・〇八

一是混成之體、

二八五六

全○六九上・〇八

人偏立人之地。

二八五七

全○六九上・〇八

以意爲之能。

二八五八

全○六九上・〇九

受意爲之崇。

二八五九、六〇

全○六九上・〇九

隔則不通、

二八六一

全○六九上・〇九

合則相淆、是以。體通與天地融一、

二八六二

全○六九上・一〇

旋之於心思、則悟惑、

二八六三、六四

全○六九上・一〇

旋之於設施、則慕斲、是以。物隨條理分、

二八六五

全○六九上・一一

事以交接合、

二八六六

全○六九上・一二

以偶合者、合其素合者、

二八六七

全○六九上・一二

以與合者、合其素分者、

二八六八

全○六九上・一三

故錯雜變化。事多於物。

二八六九

全○六九上・一三

雖與而相合。則彼此之體性。感應綱縕。

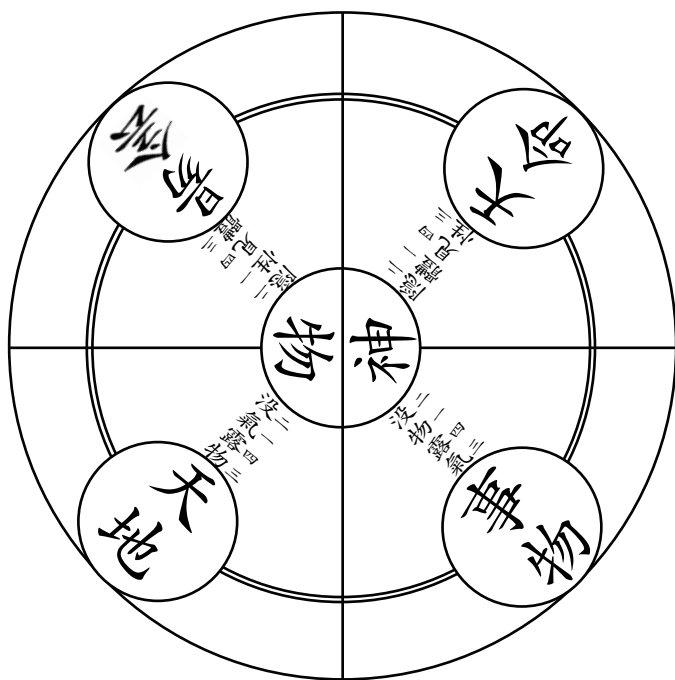
二八七〇

全○六九上・一四

猶反合天地之感應綱縕。

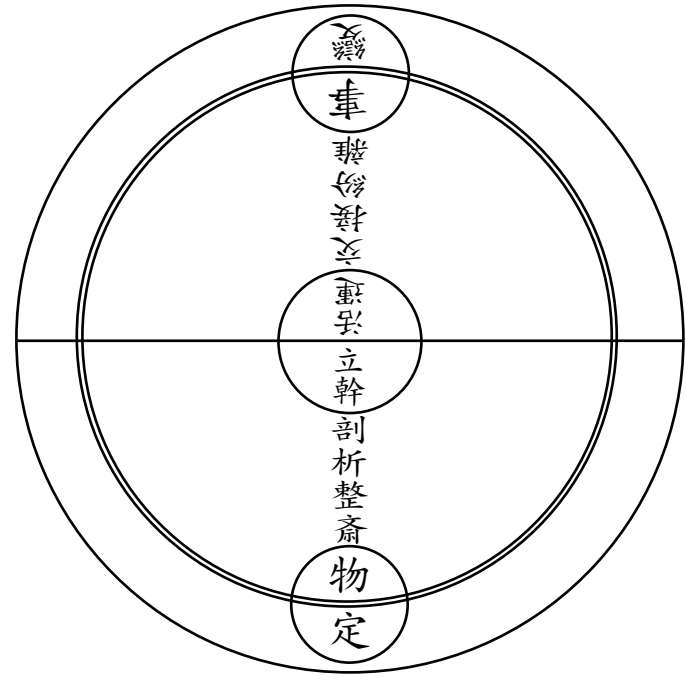
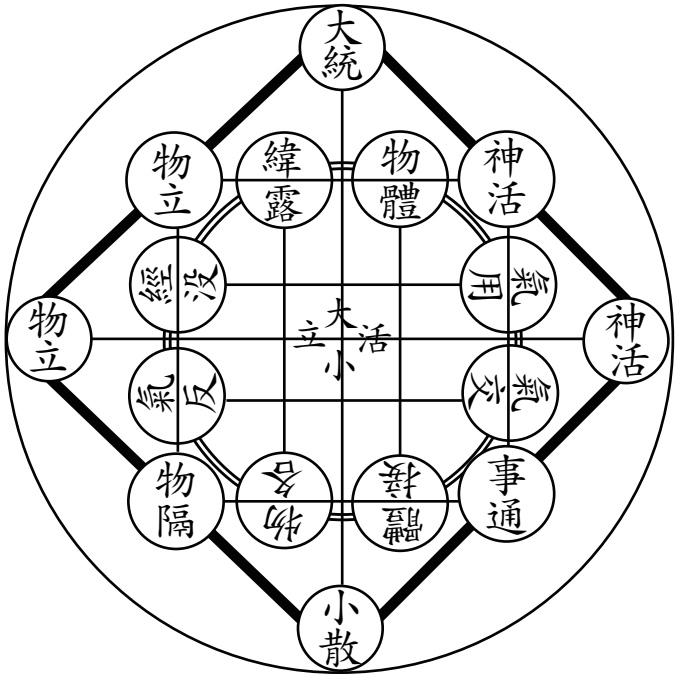
(PA 214)

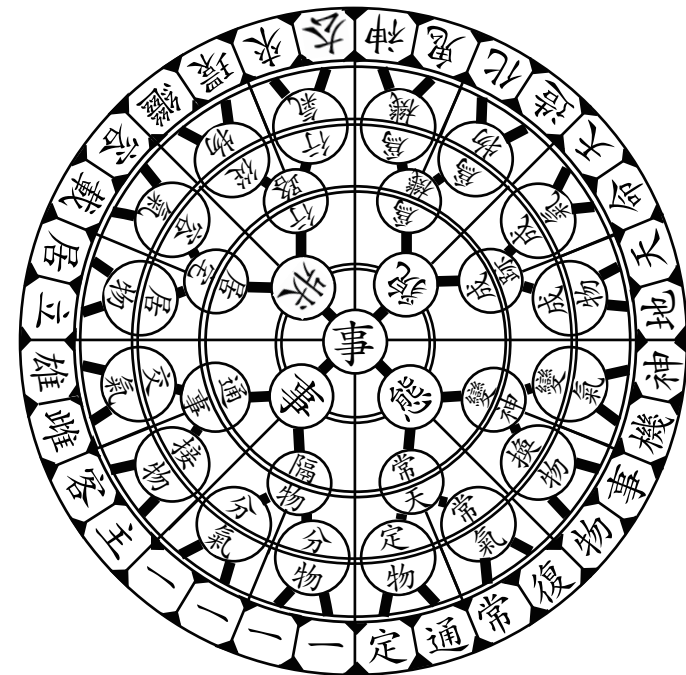
(PA 215, I 413b)

(この図には名前が付けられていない)

事通物隔圖

the first text page of next chapter

center of book

天命

二八七四 全〇七〇下・〇一 運爲之狀、廼一氣之業、

二八七五 全〇七〇下・〇二 幹立之貌、廼大物之功、

二八七六 全〇七〇下・〇三 體者、成二者、條理整齋、

二八七七 全〇七〇下・〇四 性者、成一者、通隔紛雜、

二八七八 全〇七〇下・〇五 以紛雜、而隱條理整齋之體、

二八七九 全〇七〇下・〇六 以整齋、而見通隔紛雜之用、是以。

二八八〇 全〇七〇下・〇七 神爲于經、變化假路於此、

二八八一 全〇七〇下・〇八 天成于緯、定常占宅於此、

二八八二 全〇七〇下・〇九 爲中、則機發變化、跡收定常、

二八八三 全〇七〇下・一〇 成中、則物露立體、物没成貌、

二八八四 全〇七〇下・一一 體貌成立、以觀天焉、

二八八五 全〇七〇下・一二 變化定常、以立命焉、故

二八八六 全〇七〇下・一三 天命者。一氣之所業、

二八八七 全〇七〇下・一四 大物之成功也、是故。

二八八八 全〇七〇下・一五 氣物成而天地立、

二八八九 全〇七〇下・一六 一一立而會易成、於是。天定其動、而運轉環守、

二八九〇 全〇七〇下・一七 地定其靜、而虛實覆載、

二八九一 全〇七〇下・一八 會易成物、日月水火、文章網緼、動植成於其間、天之立物也、

二八九二 全〇七〇下・一九 經緯分而往來成、

二八九三 全〇七〇下・二〇 各各運而當遇定、經變其行、而往來生化、

二八九四 全〇七〇下・二一 緯變其居、而將迎會違、

二八九五 全〇七〇下・二二 各各當遇、消長失得、神靈活運、體跡定於其間、命之收跡也、是以

二八九六 全〇七〇下・二三 天命之所成。各各並立。氣物相交。

二八九七 全〇七〇下・二四 分之。則氣物相交、廼其事、

二八九八 全〇七〇下・二五 性才相運、廼其態、

二八九九 全〇七〇下・二六 神爲變化機於當今者、廼其狀、

二九〇〇 全〇七〇下・二七 天成定止跡於既往者、廼其貌、

二九〇一 全〇七〇下・二八 是以。雖狀變化無測。終立貌之本然。

二九〇二 全〇七〇下・二九 本然則一有之德。能有自之與使之然。

二九〇三 全〇七〇下・三〇 故物莫非其體。而其體、塞天地、不盡于天地、

二九〇四 全〇七〇下・三一 通往來、不盡于往來、

二九〇五 全〇七〇下・三二 充目、而弗可視、

二九〇六 全〇七〇下・三三 盈耳、而弗可聽、

二九〇七 全〇七〇下・三四 變之於無測、亦復如此、

二九〇八 全〇七〇下・三五 定之於不捨、亦復如此、如此而後物體立焉。

二九〇九 全〇七〇下・三六 蓋往來者。當遇之所成也。

二九一〇 全〇七〇下・三七 命之所立也。

二九一一 全〇七〇下・三八 命中之。當則天、

遇則命、

二九一七
二九一八 全〇七一上・〇九

二九一九 跡定不揜、

二九二〇、二二 各神各體。往來交接。向背會違。常變不一。是故。

二九二二 時處通塞。

二九二三 運轉升降。

二九二四 反偶之細縕、

二九二五 與偶之感應、

二九二六 莫有不往來者矣。

二九二七 往則必遇、

二九二八 來則必當、

二九二九 當則天焉、

二九三〇 遇則地焉、

二九三一 天當弗可避、 故有天之名、

二九三二 地遇弗獲、不從而受、故有命之名、蓋

二九三三 處者、地也、

二九三四 來者、時也、

二九三五 來者、去、

二九三六 處者、往、

二九三七 來則當焉、

二九三八 往則遇焉、故。

二九三九 來當時也、就成爲天、

二九四〇 處遇地也、由受爲命、

二九四一 成者天也、

二九四二 處者地也、故

二九四三 成處亦天地也、故。

二九四四 日月旋轉者、有爲于成中也、

二九四五 晝夜冬夏者、有成于爲中也、故。

二九四六 殺活予奪者、人之爲也、

二九四七 死生窮達者、天之成也、於是。

二九四八、四九 天命之當遇。天人一也。往而遇焉、

二九五〇、五一 來而當焉、神靈之用見焉。

二九五二 生化天命之事成焉。

二九五三 生化、往來也、神之所運用、機焉、跡焉、

二九五四 天命、當遇也、天之所成立、通矣、塞矣、

二九五五 合之無罅縫、

二九五六 分之有條理、

二九五七、五八 以有條理。其本。體也、性也、

二九五九 氣也、物也、於是。

二九六〇 各物各體性、

二九六一

各氣相發接、於是。

二九六二

全〇七一下・〇九

氣爲事、

二九六三

物爲物、

二九六四

事有往來、

二九六五

物有天命、

二九六六

全〇七一下・一〇

當有順逆、

二九六七

遇有會違、

二九六八

全〇七一下・一一

神爲往來、

二九六九

天成當遇、

二九七〇

往則遇焉、

二九七一

來則當焉、雖然。

二九七二

全〇七一下・一二

往來與當遇不同也。

二九七三

蓋萬之事物。莫非神爲。

二九七四

全〇七一下・一三

神之所爲。莫非天收矣。

二九七五

全〇七一下・一四

言之於人事。如越人之胡。胡人之越。

二九七六

蓋其之也。各神之爲也。

二九七七

全〇七一下・一五

而其會違則非神爲也。

二九七八

是以。一者精。而其神未可窺也。

二九七九

全〇七一下・一六

一一剖對。各神各相用。是故。

二九八〇

全〇七一下・一七

氣轉象運、而東西南北成、

二九八一

日動影追、而晝夜冬夏成、

二九八二

全〇七一下・一八

東西得日月、而歲月成、

二九八三

全〇七二上・〇一

拗突得水燥、而水陸成、

二九八四

氣象鼓于上、

二九八五

氣質應乎下、

二九八六

全〇七二上・〇二

而動植之榮枯啓蟄。成乎其中。

二九八七

全〇七二上・〇三

故人。善惡成悅怨、

二九八八

是非成榮辱、是故。

二九八九

雖活運變化。無非其績者。而

二九九〇

全〇七二上・〇四

至其成功者。則神不與也。

二九九一

全〇七二上・〇五

大矣哉。天之爲道。

二九九二

神盡變化之妙。而其收其功焉。

二九九三

全〇七二上・〇六

無爲而成。氣亦居天中。

二九九四

且人以一小氣物。

二九九五

全〇七二上・〇七

臨精大天地。

二九九六

動輒眩神爲之妙、

二九九七

全〇七二上・〇八

瞻天成之誠、

二九九八

神往來、而

二九九九

全〇七二上・〇九

天當遇焉、

三〇〇〇

雖不往來。則無所當遇。

三〇〇一 全〇七二上・一〇 其天成。神爲弗與矣。

三〇〇二、三 神爲弗與。而觀氣亦居天中。

三〇〇四 全〇七二上・一一 當遇著痕。觀天亦與神爲伍也。

三〇〇五 全〇七二上・一二 天與神爲伍。而觀氣用之行焉。

三〇〇六 蓋人之開境。執意事作。

三〇〇七 其爲氣也麤、

三〇〇八 其爲物也小、

三〇〇九 執麤小、

三〇一〇 窺精大、

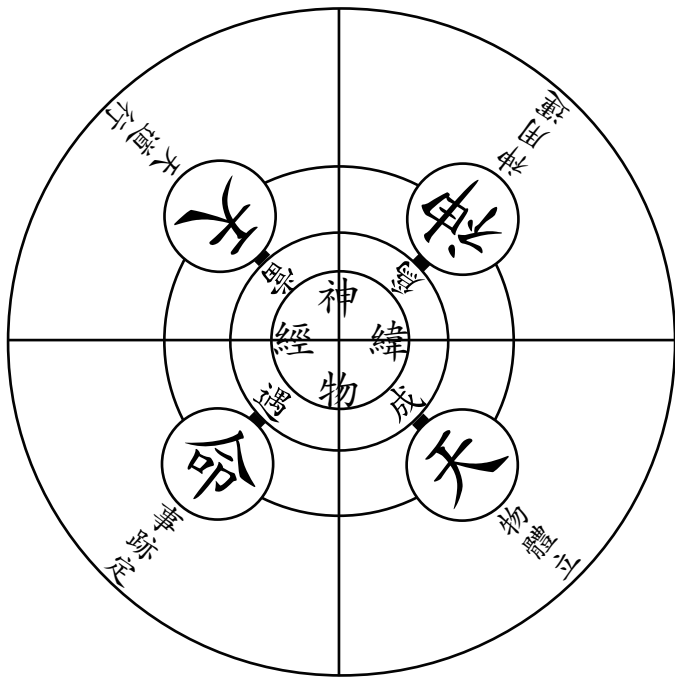
三〇一一 以有於己之爲技、

三〇一二、三 弄非我之天命、頑嚚爲崇者多。故。

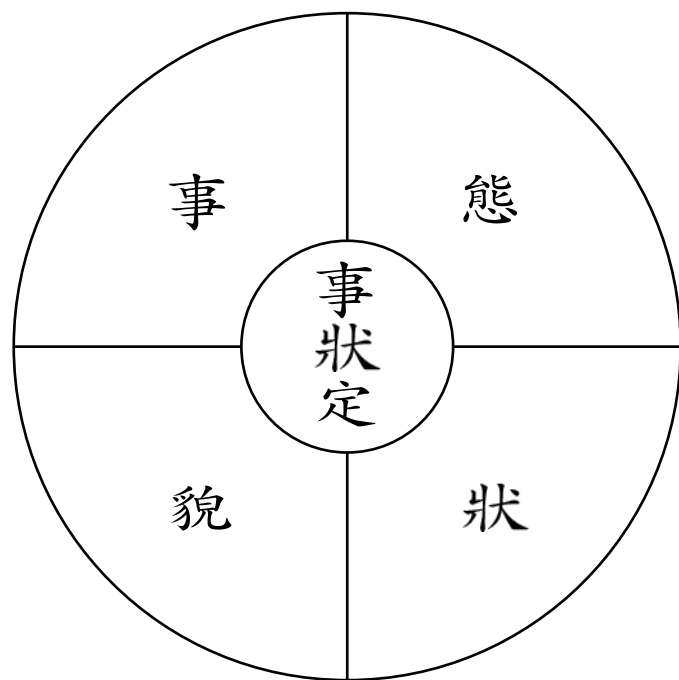
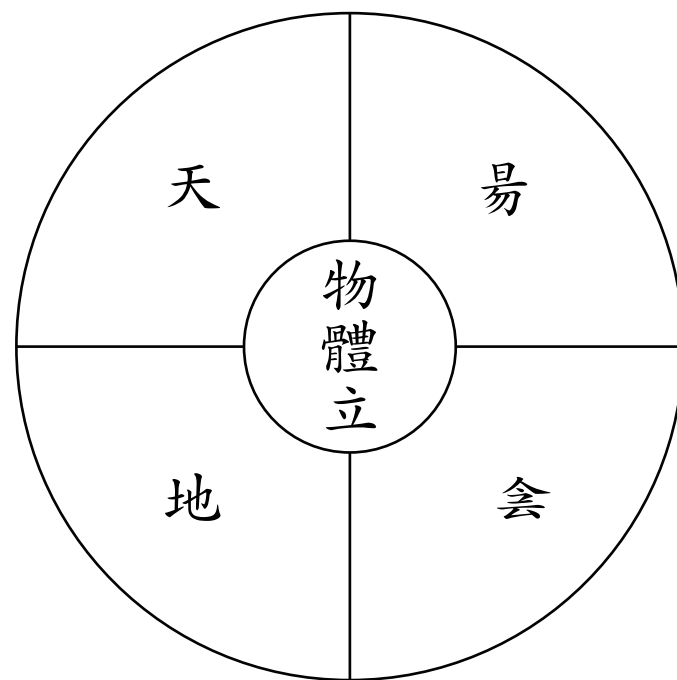
三〇一四 全體立、事狀定、

三〇一五、一六 往來爲、當遇成、弗能達此。言不肖天地。可也。 (PA 225, I 415a)

天命圖

體立狀定圖一合

天行地居圖

神運體立圖

三〇三一 天冊 立部本神

三〇三二 本神 本

三〇三三 鬱淳不以混淪、則靡所歸、

三〇三四 混淪不以鬱淳、則靡所運、

三〇三五 不以則莫所成、則一也、

三〇三六 以之則歸運、則二也、

三〇三七 一則無可恃之佗、故其然者自也、

三〇三八 二則有所待之一、故其然者使焉、

三〇三九 是以。二則、鬱淳能活、混淪能立、

三〇四〇 以一、鬱淳活混淪、混淪立鬱淳、

三〇四一 鬱淳雖氣也、物不吐之、

三〇四二 混淪雖物也、氣能食之、故

三〇四三 鬱淳亦有有之之天、

三〇四四 混淪亦有容之之地、故

三〇四五 混淪開之、則天則地、

三〇四六 鬱淳開之、則神則天、

三〇四七 天則没而通塞、

三〇四八 地則露而覆載、

三〇四九 神則麓而活立、

三〇五〇 天則精而有開、

三〇五一 莫所不有、莫所不開、是以、天貌如此、

三〇五二 莫所不活、莫所不立、是以、地體如此、

三〇五三 故物之所立則神、是以、神莫所不爲、

三〇五四 神之所活則天、是以、莫所不有、

三〇五五 立則天亦地、

三〇五六 立則地亦天、

三〇五七 合處沒罅縫、故

三〇五八 天精没有其神、

三〇五九 地麓露開其天、

三〇六〇 分處見條理、故

三〇六一 天有開其德、

三〇六二 神爲成其道、

三〇六三 天中物神、

三〇六四 物中氣神、

三〇六五 物中氣神者、本神之活立、

三〇六六 天中物神者、天神之爲成、

三〇六七 地亦天、則神神卽一、

三〇六八 天亦地、則天者卽本、

三〇六九 本一也、故宇宙亦天地、

本神亦天神、

三〇七〇、七十一 全〇七五上・〇六

能二也、故宇宙轉持、

三〇七十二

天地水火、

三〇七十三

天神道德、

三〇七十四

本神體用、

三〇七五、七十六

剖析不盡。物而條理整齋、

三〇七十七

事而交接錯雜、故

三〇七八、七十九

一天一地。天有神、

三〇八〇

地開天、

三〇八十一

有之開之、

三〇八二 全〇七五上・〇九

活之立之、於是。

三〇八三

天神岐本神、

三〇八四

天地岐宇宙、

三〇八五 全〇七五上・一〇

天氣而有開神物、

三〇八六

地物而活立神物、故

三〇八七

自本立神活、則物物而神氣也、

三〇八八

自天有神開、則天氣而神物也、

三〇八九、九〇

物神之天者、精而莫所不有、雖精而已莫所不有、則天亦地於地焉、

三〇九一、九二 全〇七五上・一四

氣神之本者、麤而莫所不立、雖麤而已莫所不立、則本亦神於神焉、

於是乎。

三〇九三

一即一一、

三〇九四

一一即一、

三〇九五

天莫所弗有、

三〇九六

神莫所弗露、

三〇九七、九八

故天有神本。開活開立。其體則一一、

三〇九九

其性則分合、

三一〇〇

大物全一、故活立自成、

三一〇一、〇二

會易立二、故爲使活立、是以混淪能立、

三一〇三

鬱淖能活、

三一〇四

大能含小、

三一〇五 全〇七五下・〇二

小能資大、故

三一〇六

雖小物。已成其一。則鬱淖混淪。資爲己之有。夫

(PA 241)

三一〇七

一之分二、以反爲偶、

三一〇八、〇九

小之資大、以應成己、故有於己者、資於天者也、

三一一〇 全〇七五下・〇四

在於己者、反於天者也、

三一一一

本氣立混淪之物、

三一一二

神氣運鬱淖之活、

三一一三

本氣。以天地會易爲體、奉之於天、保之於己者、其性也、

三一一四

以綱縕給資爲用、知之於己、運之於佗者、其才也、

三一一五

一體一性。體具用、

三一一六

性活才、故

三一七 全〇七五下・〇九 本氣之立。能奉其神、
三一八 能立其物、

三一〇 立者、則保外持內、
三一〇 奉者、則奉己役佗、
三二一 活則爲焉、

三二二 成則立焉、蓋其立也。 內能有持、
三二五 外能有保、
全〇七五下・一二

三二六 保者、天之用也、
三二七 持者、地之用也、

三二八 自外保則自內護焉、
全〇七五下・一三
於外而持、則於內而守、

三二九 保護持守于所成。則天與萬物同。故。
全〇七五下・一四
大物、則天轉自外保地、

三三〇 地持自內護天、
全〇七五下・一五
地止於內守、

三三一 天容於外持、
全〇七五下・一六
人、
氣自外保身、

三三二 質自內營外、
全〇七五下・一七
精於內守、
皮於外持、

三三三 營者、細縑于天、運爲于人、
全〇七五下・一八
養者、相給于天、飲食于人、

三三九 氣保、則有用于營養、
全〇七六上・〇一
精奉、則有運于知感、

三四〇 混沌之體、弗運其神、體具而弗用、若偶人之失機閑焉、
全〇七六上・〇二
鬱淳之神、弗體其物、氣動而無託、若大虛之起風颿焉、

三四四 保營者、氣之守物也、
全〇七六上・〇三
奉運者、物之出氣也、

三四五 奉者、一精一力、精有奉、力有役、
全〇七六上・〇四
運者、一神一靈、靈有知、神有通、

三四六 臣以奉君。其奉者外有以保、
全〇七六上・〇五
內有以護。

三四八 持之。守之。於是。其君者。 外有藩屏之保。
全〇七六上・〇六
內有傳保之護。

三四九 鎮重以持之。
全〇七六上・〇七
法度以守之。故

三五〇 君之明。無所蔽。其聰無所塞。
全〇七六上・〇八
於是。君民一體。士勤于事。

三五一 農力于耕。
全〇七六上・〇九
工走于職。

三五六 三二五九 三二六〇

三一六一

商走于交。

三一六二

全〇七六上・一二

此給之。

三一六三

彼資之。則其養。

三一六四

意以思。

三一六五

技以爲。則營。

(其を欠くか。)

三一六六

全〇七六上・一

人事之所然。廼天之所給。

三一六七

慣有所應。不探所資。

(PA 243)

三一六八

全〇七六上・一四

若涉流不知原也。

三一六九

既已得其所資。

三一七〇

全〇七六上・一五

此言君民者。舉其一端而已。

三一七一、七二

全〇七六上・一六

夫混沌以實體而立、幹之者、營其實體之立、而以行經、

三一七三、七四

全〇七六上・一七

鬱淳以精氣而活、運之者、運其鬱淳之活、而以立緯、

三一七五

全〇七六上・一八

保之奉之、

三一七六

營之養之、

三一七七

全〇七六下・〇一

地者會結、

三一七八、七九

日者易聚、是以。地、喻易於天、而噴於地、

三一八〇

全〇七六下・〇二

天、喻會於地、而噴於天、

三一八一

是以。景者、日所噴會之氣、

三一八二

全〇七六下・〇三

水者、地所噴易之質、

三一八三

是以。水生燥中、

三一八四

全〇七六下・〇四

火生水中、

三一八五

火食喻則湿生、

三一八六、八七

全〇七六下・〇五

水喻則乾成、是故日近則雨澤浮潤、

三一八八

日遠則水液枯涸、

三一八九

全〇七六下・〇六

是以。以水灌火、則火喻水、

三一九〇

以火煮水、則水喻火、

三一九一

全〇七六下・〇七

水之喻火也、適其可、則養其體、

三一九二

過其量、則失其體、

三一九三

全〇七六下・〇八

火之喻水也、適其可、則養其體、

三一九四

過其量、則失其體、

三一九五

全〇七六下・〇九

火山熱池、得雨而燃、

三一九六

炭火油燈、含水而存、

三一九七、九九

全〇七六下・一〇

給資以相養也。

三二〇〇

是以。動植同有保營、而動則發于牡、而收于牝、

三二〇一

全〇七六下・一二

細縊之營。進者生、

三二〇二

去者化、

三二〇三

天地給資、

三二〇四

全〇七六下・一三

會易細縊、

三二〇五

本能保其體、

(PA 243)

三二〇六

神能運其氣、

三二〇七

全〇七六下・一四

保以立之於洪曠、

(PA 244)

三二〇八

奉以行之於攸久、

三二〇九

保之奉之者。精也。

(I 417a)

三二一〇

全〇七六下・一五

精者。隱乎物中者也。氣物已立。而

三二一一

全〇七六下・一六

奉其神、使之知運、

三二一二

保其物、成之性體、

三二一三

一也以奉之、

三二一四

全〇七六下・一七

二也以相役、

三二一五

行經、

三二一六

立緯、

三二一七

動靜通塞、

三二一八

細縕給資、

三二一九

全〇七六下・一八

莫非爲一伸其才力執役。而

三二二〇

其權全在精。蓋

三二二一

全〇七七上・〇一

一者自成、

三二二二

散者依成、故

三二二三

混淪之體、

三二二四

鬱淳之神、

三二二五

全〇七七上・〇二

不窕洪曠、

三二二六

不疲攸久、

三二二七

鱗換之體、

三二二八

倏忽之神、

三二二九

全〇七七上・〇三

畫小天地、

三二三〇

盲小造化、

三三三一

雖小、而鱗比不斷、

三三三二

全〇七七上・〇四

雖小、而天地悉具、則神通洪曠、

三三三四

體傳攸久、

三三三五

給者不闕、

三三三六

全〇七七上・〇五

資者何盡、

三三三七

精立而力役。外保內持。

三三三八

全〇七七上・〇六

細縕給資。萬物並出、

三三三九

萬事並起、

三三四〇

起者居斯中、

三三四一

出者隱斯中、

三三四二

全〇七七上・〇七

物雖大也、而爲之所保而立、

三三四三

神雖妙也、而爲之所奉而活、且

三三四四

全〇七七上・〇八

以我之所資言之乎。夫意者、我之神之活、

三三四五

身者、我之體之立、

三三四六

全〇七七上・〇九

精隱其間、

三三四七

精隱其間、

(PA 245)

三二四八 全〇七七上・一〇

華見其表、

三二四九

保持以保我之生、

三二五〇

給資以養我之生、

三二五一

全〇七七上・一一

奉運以成我之物、

三二五二

綱縕以繼我之後、

三二五三

全〇七七上・一二

保物而奉其神、

三二五四

運神而役其物、

三二五五

心以此權役肢體、

三二五六

全〇七七上・一三

身以此力保肢體、

三二五七

國家之奉君、

三二五八

君上之役下、

三二五九、六一

全〇七七上・一四

善觀。則精麓本一、

三二六二

全〇七七上・一五

氣物爲體用、

三二六三

性體爲性才、

三二六四

氣之用廼天、

三二六五

全〇七七上・一六

物之體廼物、

三二六六

性體之者廼精、

三二六七

性運之者廼神、

三二六八、六九

全〇七七上・一七

天物精神。合於本根精英。故本氣也、

三二七〇

全〇七七上・一八

乃天地也。天地之外。豈有佗哉。根物也、

三二七一

隱而體之者、廼精、

三二七二

見而此出者、廼華、故見露莫非華焉、

三二七三、七四

全〇七七下・〇一

隱没莫非精焉、

三二七五

全〇七七下・〇二

三二七六

非精則神莫所依、

三二七七

全〇七七下・〇三

非神則精莫所奉、

三二七八

蓋夫。一者無外、

三二七九

散者有外、

三二八〇

全〇七七下・〇四

無外者自立、

三二八一

有外者並立、

三二八二

自立者、自能保營奉運、

三二八三

全〇七七下・〇五

並立者、能相保營奉運、是以。

三二八四

全〇七七下・〇六

保營奉運者同有。而自與相則相隔。

三二八五

全〇七七下・〇七

移之於火言之乎。夫一點之燈火。

三二八六

籠以保之、臺以持之、

三二八七

全〇七七下・〇八

神以營之、膏以養之、

三二八八

其無知乎、擇乾就之、

三二八九

全〇七七下・〇九

擇湿避之、

三二九〇

其無所運乎、運明於燃、

三二九一

運熱於燒、是以。

(PA 246)

(I 417b)

三二九二〜九三全〇七七下・一〇

三二九四〜九五 全〇七七下・一一

三二九六 全〇七七下・一二

三二九七、九八 全〇七七下・一三

三二九九 全〇七七下・一四

三三〇一 全〇七七下・一五

Index

三三〇三 全〇七七下・一六

三三〇四 全〇七七下・一七

三三〇五

三三〇六 全〇七七下・一八

三三〇七

三三〇八 全〇七八上・〇一

三三〇九

三三二一
全〇七八上・〇二

三三二四 全〇七八上・〇三

三三三一五

三三二一六

三三二七 全〇七八上・〇四

三三三一八

近則葛裘飲食、遠則宮牆器貨、以爲保營已也、

近則思惟營作、遠則使令習學、以爲奉運己也、是以。

内用保營奉運、

則外亦有保營奉運、故知通天下之故、

力役天下之物、

有則之於天地。則擴業於天地。

傳世於無窮。天地奚拒之。

知所給、而觀所資、本猶如末也、

觀所資、而察所給、末猶如本也、

本末共同。自相何隔。

是以。象質者、發收之物、

嘑噏者、發收之氣、

保之者精力、

運之者神靈、

靈知神通、

精奉力役、

天象滾滾而運轉、

地質擾擾而往來

運轉者、知其定期、

往來者、通其變化、

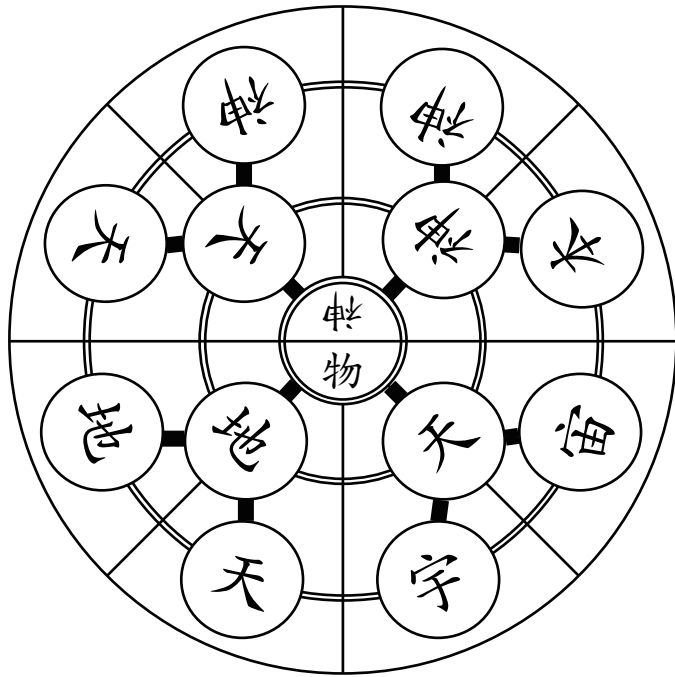
芸芸焉、

擾擾焉、

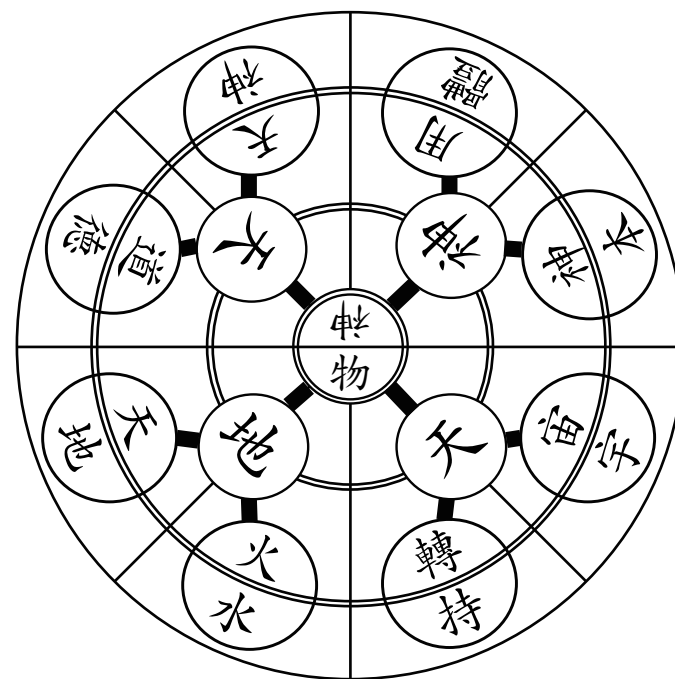
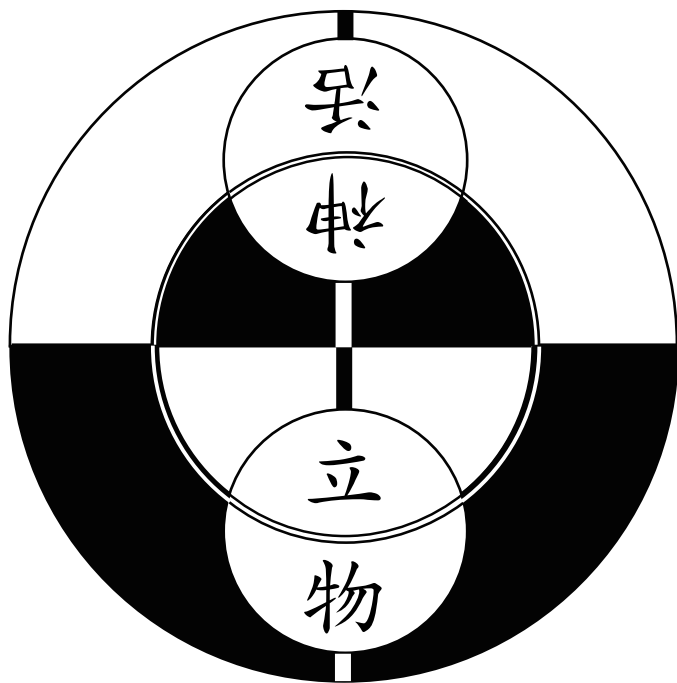
各氣物之相立。

莫非各神靈之運之也。

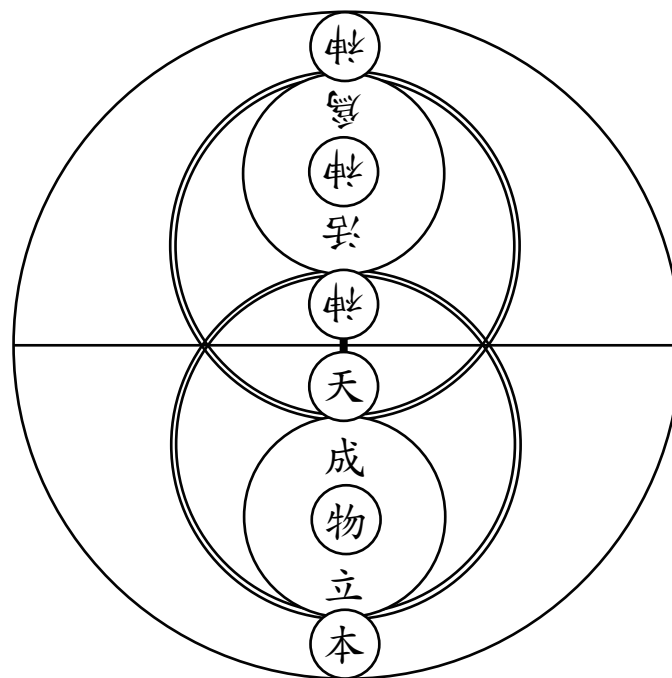
神物剖析圖一合

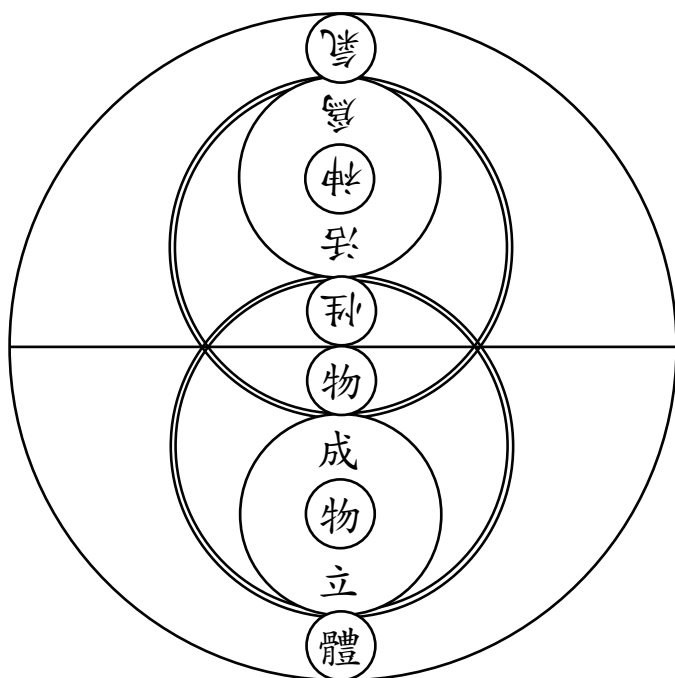
神活立物圖

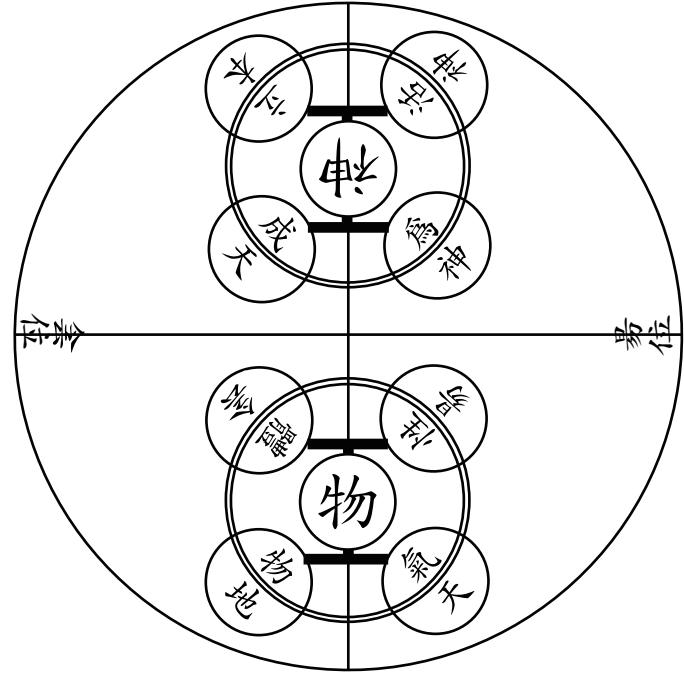
本神天神図一合

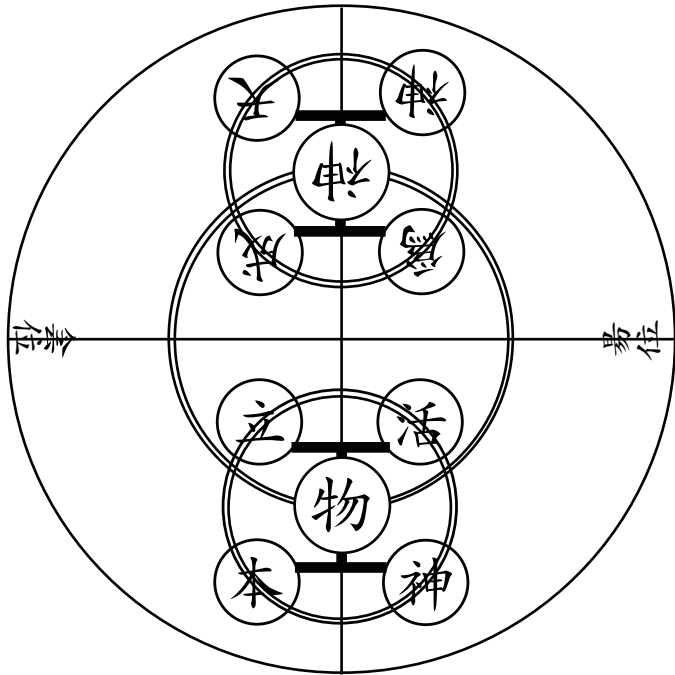
center of book

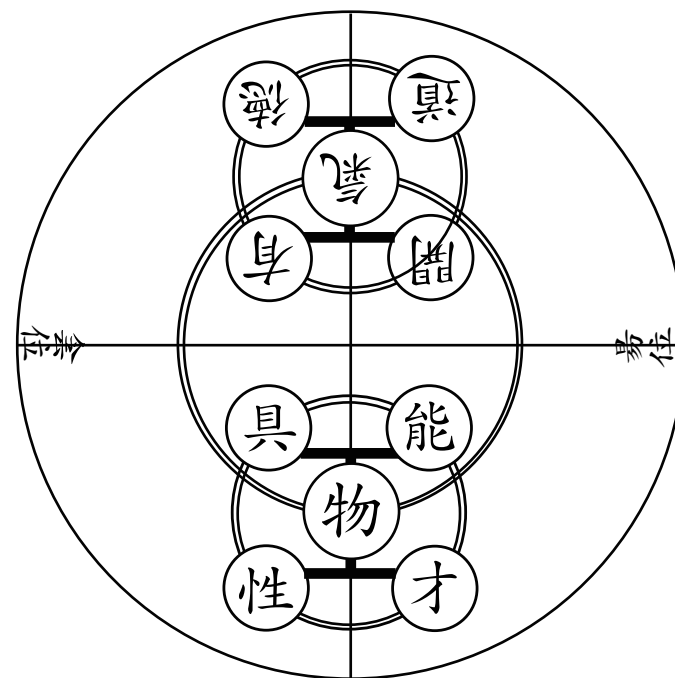
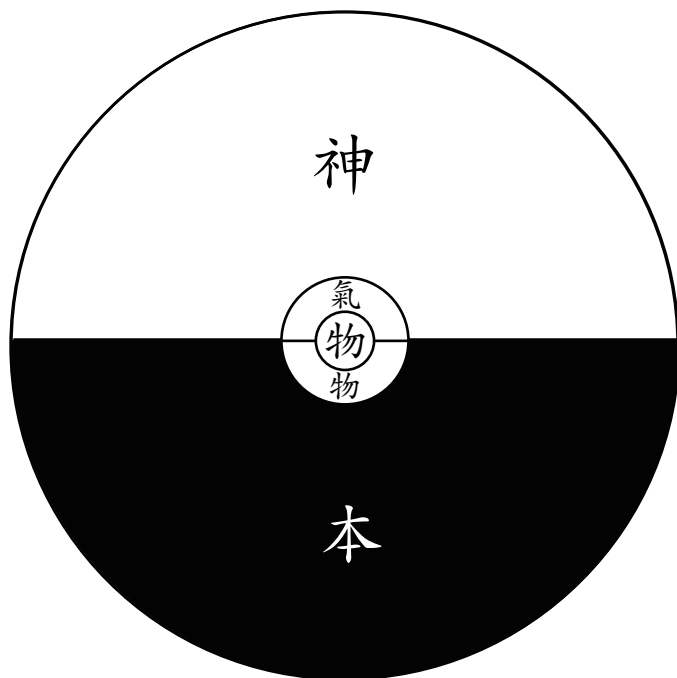
神物合圖

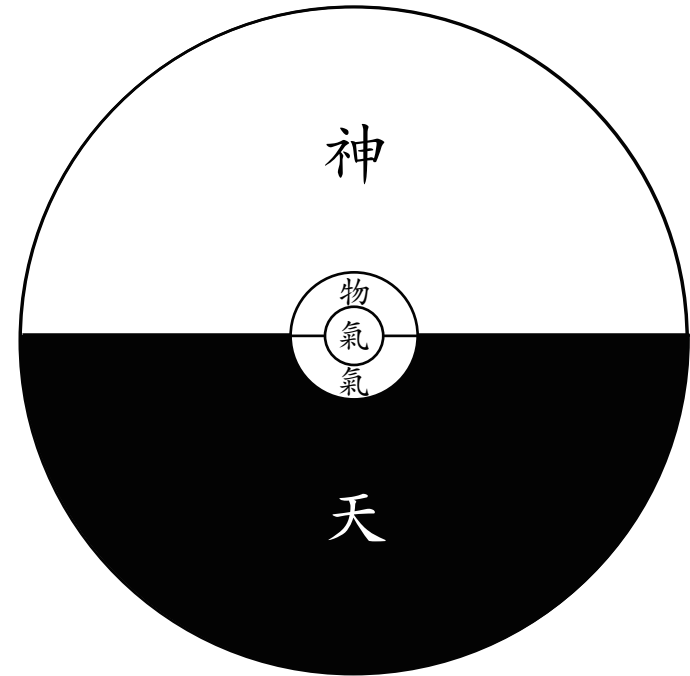
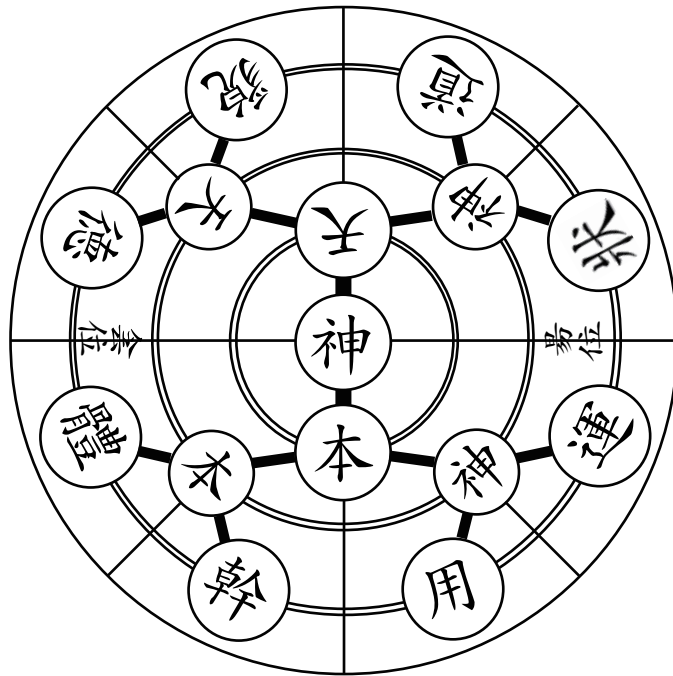
性才道德圖一合

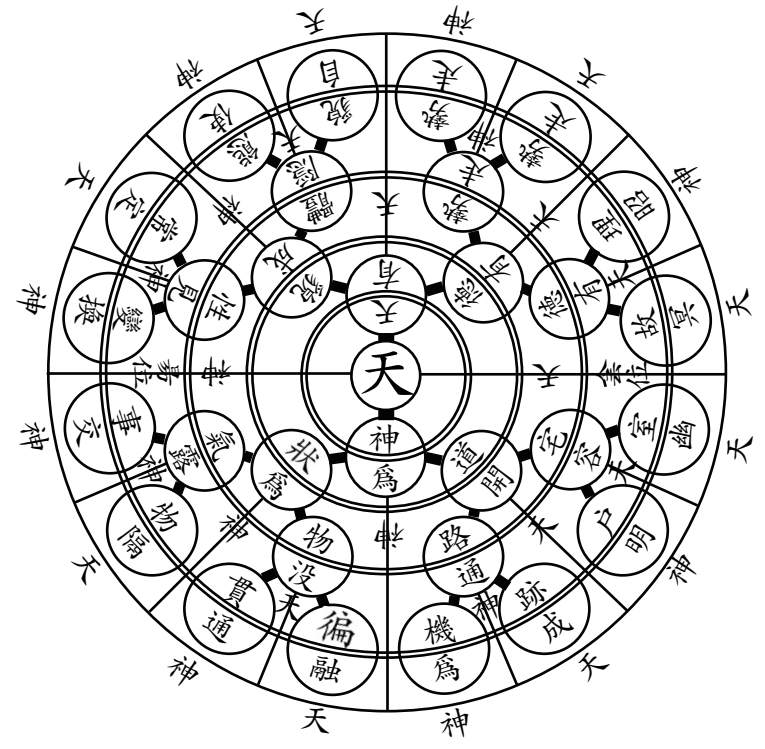
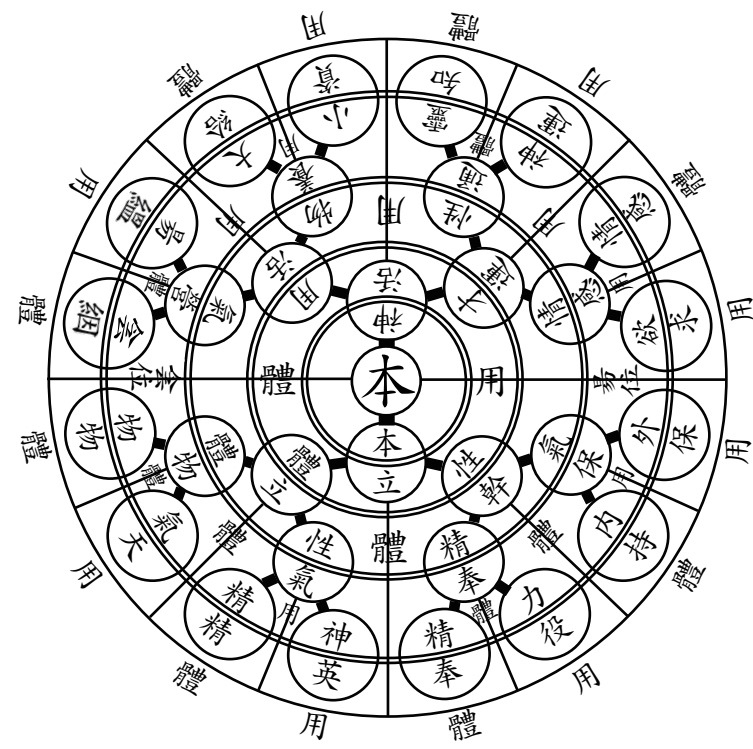
本神天神反氣物圖

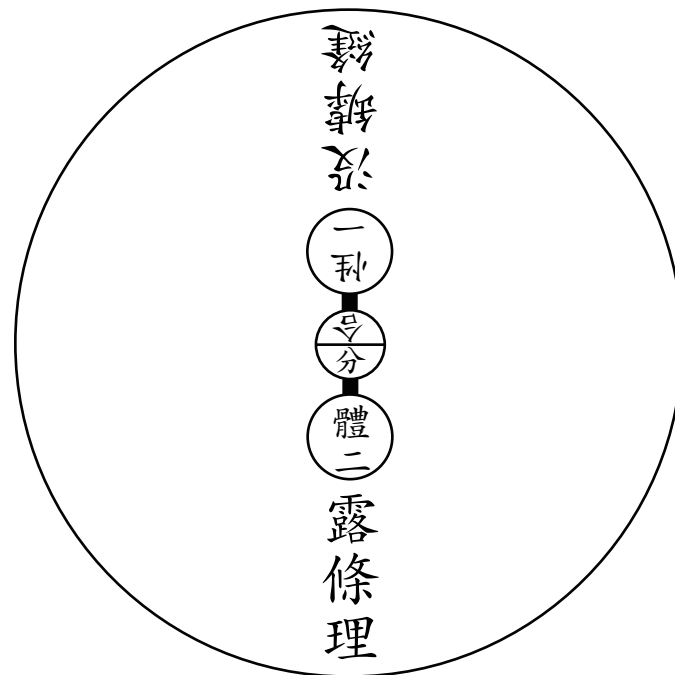
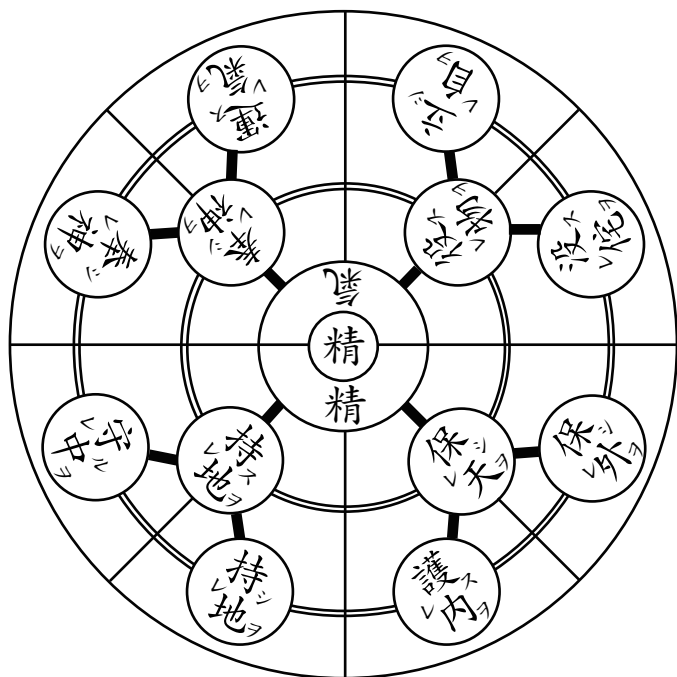
天本合圖

本神天神圖一合

保持奉運圖

三三二六

全〇八二上・〇一

鬼神 神

三三二七

全〇八二上・〇二

性剖而體二也、

三三二八、二九

全〇八二上・〇三

體合而性一也、是以。一能一、

三三三〇

全〇八二上・〇三

一一能一、

三三三一

全〇八二上・〇三

二反合一、

三三三二

全〇八二上・〇三

一移居二、夫

三三三三

全〇八二上・〇四

物能奉神、

三三三四

全〇八二上・〇四

神能役物、

三三三五

全〇八二上・〇五

役物者、活而運、

三三三六

全〇八二上・〇五

奉神者、保而持、

三三三七

全〇八二上・〇五

是故。神之妙。在感通焉。蓋

三三三八

全〇八二上・〇六

一二則分體而並立、

三三三九

全〇八二上・〇六

二一則反性而歸一、

三三四〇

全〇八二上・〇七

若無感通之運、孰見歸一之痕、

三三四一

全〇八二上・〇七

若無並立之體、孰認條理之分、

三三四二

全〇八二上・〇八

並立而體相隔、

三三四三

全〇八二上・〇九

相交而性相通、

三三四四

全〇八二上・〇九

通則知焉。

三三四五

全〇八二上・〇九

知則感焉。

三三四六

全〇八二上・〇九

感則欲焉。

三三四七

全〇八二上・〇九

通則性、

三三四八、四九

全〇八二上・一〇

感則情、然而通偶知、而有神靈之別、

三三五〇

全〇八二上・一〇

感偶欲、而有情欲之分、

三三五一

全〇八二上・一一

通不能不待蔽、

三三五二

全〇八二上・一一

知不能不因冥、

三三五三

全〇八二上・一一

感不能無應、

三三五四

全〇八二上・一二

欲不能無惡、

三三五五

全〇八二上・一二

神靈情欲相得。而其活者始運。夫

三三五六

全〇八二上・一三

性全其一、則其才不能二、

三三五七

全〇八二上・一三

體立其二、則其才不能一、

三三五八

全〇八二上・一四

以不能二也、遇物而莫所不通、

三三五九

全〇八二上・一五

以不能一也、剖物而莫所不隔、

三三六〇

全〇八二上・一五

通而運焉、乃神之活、

三三六一

全〇八二上・一六

隔而立焉、乃物之立、

三三六二、六三

全〇八二上・一七

一能一一、一移居二、則其所散不盡、一與不盡、物之所立、乃神之所活也、

三三六四、六五

全〇八二上・一八

一一卽一、二反合一、則其合者變態、變態合一、異之所立、

三三六六

全〇八二下・〇一

乃一之所居也、

三三六六

全〇八二下・〇一

故自成者、亦有立而運、

三三七 依成者、亦有立而運、

三三六八 雖活立無所不在。其態則隨處而異。故

三三六九、七〇 神活物立、宙通宇塞、

三三七一、七二 神爲天成、天動地止、

三三七三 自水火之發收、

三三七四 冬夏之噤噏、

三三七五 一氣之細縕、

三三七六 小物之生化、至微秒倏忽。弗遺乎活立矣。

三三七七、七八 故自一之所通而觀之。則神運卽本立、

三三七九 本立卽神運、然而

三三八〇 立物者精、能隱物中、

三三八一 運氣者神、能見物表、夫

三三八二 神者、以爲爲道、

三三八三 天者、以有爲爲德、

三三八四 天者、以成爲道、

三三八五 神者、以活爲德、故

三三八六 天成而不揜、

三三八七 神爲而不測、

三三八八 不揜者定常之地、

三三八九 不測者變化之氣、於是乎。

三三九〇 神妙乎物、

三三九一 物誠乎神、是以。

三三九二 神者物之主、以誠爲範、

三三九三 物者神之器、以活爲立、是以。

三三九四 通動活于本氣、

三三九五 感通活于神氣、

三三九六 神者沒物、

三三九七 物者露物、

三三九八 各各立物。氣物交接。

三三九九 通蔽知冥、才之巧拙、由自立而有此運、

三四〇〇 感應好惡、情之酬酢、自交侘而有此運、蓋

三四〇一 經能剖析、

三四〇二 緯能對待、

三四〇三 剖析盡變化、

三四〇四 對待反氣物、是以。

三四〇五 相通蔽則性之才、

三四〇六 相知冥則性之靈、

三四〇七 感應好惡之酬酢。則情之運態也。

三四〇八 大物有此神靈情欲、

三四〇九 小物有 意智情欲、

三四一〇

全〇八三上・〇三

三四一一

資物爲身、
資神爲心、

三四一二

人之境之所開也。故

三四一三

全〇八三上・〇四

天人之性情。反其態、

三四一四

同其聲、

三四一五

聲者、人之所作、而

三四一六

全〇八三上・〇五

主者、天之所成也、

三四一七

故聲之與同異。天不與焉。

三四一八

全〇八三上・〇六

故神靈情欲。於我爲意智情欲。

三四一九

以性之一、而能通能知、

三四二〇

全〇八三上・〇七

以體之隔、而能蔽能冥、

三四二一

全〇八三上・〇八

天地不通蔽、則人資蔽悟於何、

三四二二

天地不知冥、則人資智愚於何、

三四二三

全〇八三上・〇九

感應好惡同然焉。

三四二四

以異物、而反意之有無、

三四二五

全〇八三上・一〇

以一性、而同氣之感通、

三四二六

全〇八三上・一一

蓋物之異、莫異於反、

三四二七

物之一、莫一於合、故

三四二八

全〇八三上・一二

其至合者、

三四二九

便至反者、

三四三〇

反體能相隔、

三四三一

合氣能相通、於是乎。

三四三二

全〇八三上・一三

莫不隔之物、

三四三三

莫不通之才、

三四三四

其才亦謂之爲神、

三四三五

全〇八三上・一四

蓋神之通、其靈處能知、

三四三六

雖莫所不通、

三四三七

全〇八三上・一五

雖莫所不知、而見剖於體、則

三四三八

不能不以蔽而偶、

三四三九

全〇八三上・一六

不能不以冥而偶、一有之中、如此相反、

三四四〇

全〇八三上・一七

莫不二之體、

三四四一

莫不一之性、

三四四二

情之感、其親處有求、

三四四三

全〇八三上・一八

雖無所不分、

三四四四

雖無所不反、而見合於性、則

三四四五

全〇八三下・〇一

不能不應於感、

三四四六

不能不惡於求、對待之間、如此酬酢、

三四四七

全〇八三下・〇二

夫人。眇一氣物。

三四四八

資於大物之所給、

三四四九

全〇八三下・〇三

立於與物之所依、

體以歧然、換彼混淪、
以耿耿、擬彼鬱淳、

三四五〇
三四五一
三四五二
三四五三
三四五四
三四五五
三四五六
三四五七
三四五八
三四五九
三四六〇
三四六一
三四六二
三四六三
三四六四
三四六五、六六
三四六七
三四六八
三四六九
三四七〇
三四七一
三四七二
三四七三
三四七四
三四七五
三四七六
三四七七
三四七八
三四七九
三四八〇
三四八一
三四八二
三四八三
三四八四
三四八五
三四八六
三四八七
三四八八、八九
三四九〇
三四九一

全〇八三下・〇四

反天而後以得人矣。

既能反于天。

於是合于天。

全〇八三下・〇六

故天以無意之神靈情欲而給、

人以有意之意智情欲而資、

反有意於無意。而彼此之神物。活立於一有之中。

全〇八三下・〇七

反者能合、則人可通於天、

全〇八三下・〇八

合者能反、則天亦冥于人、且

全〇八三下・〇九

感應者。各氣之酬酢。

全〇八三下・一〇

欲惡者。感應之知辨。

全〇八三下・一一

以有于人者、爲無于天、則不知一有之德也、

全〇八三下・一二

以有于己者、爲同于人者、不知相反之道也、

全〇八三下・一三

夫二反合一。合則相通。

全〇八三下・一四

移之於小物言之乎。以水灌炭、炭能喻水、

全〇八三下・一五

其相喻也。相入也。

全〇八三下・一六

其相入也。反之所合。

全〇八三下・一七

反而隔者。通而知焉。

全〇八三下・一八

通則二之一、

全〇八三下・一九

知則活之靈、夫

全〇八三下・二〇

物之散而爲各。其氣亦各也。

全〇八三下・二一

氣物各別。而感通相異。故

全〇八三下・二二

火之所通而水塞、

全〇八三下・二三

水之所好而火惡、

全〇八三下・二四

物之所知而我冥、

全〇八三下・二五

我之所知而物冥、故

全〇八三下・二六

磁靈于知南、

全〇八三下・二七

火靈于知高、

全〇八三下・二八

狗巧于用鼻、

全〇八三下・二九

人巧于鼓舌、

全〇八三下・三〇

通則知焉。

全〇八三下・三一

知則感焉。

全〇八三下・三二

感則親焉。故

全〇八三下・三三

能通其反而合、則若置柄於鑿中、

全〇八三下・三四

執其同而合、則若置柄於柄中、

全〇八三下・三五

神而向物。其才感通。是以天地並判。

全〇八三下・三六

運轉升降。

三四九二

天日南北、而地成跡於冬夏、

三四九三

全〇八四上・〇七

日感而燥物應、

三四九四

月感而水物應、

三四九五

全〇八四上・〇八

動作輟于晝夜、

三四九六

植榮枯于冬夏、

三四九七

知通、性也、

三四九八

全〇八四上・〇九

感求、情也、

三四九九

感通本一。

三五〇〇

天地反合。

三五〇一

是以。天地、則鬼神伸能之地、

三五〇二

全〇八四上・一〇

鬼神、則天地致活之物、蓋對有偶與。

三五〇三

全〇八四上・一一

以分親疏。於是。知通感求。随物變態。

三五〇四

全〇八四上・一二

夫人者。一也。分男分女。

三五〇五

自男女綢繆。兄弟姊妹。父祖子孫。

三五〇六

全〇八四上・一三

姻婭妯娌之結疏、

三五〇七

叔姪姑姪之遠親、

三五〇八—三九

全〇八四上・一四

其變不盡。天地之所給。我有資而然。蓋

三五〇九

全〇八四上・一五

性一而具其二、

三五一一

體二而成其一、故

三五一二

全〇八四上・一六

一漸開一一。而

三五一三

一移居一一。則

三五一四

綱繫目、

三五一五

全〇八四上・一七

目成綱、故

三五一六—一七

全〇八四上・一八

二反合一、則真之偶者、之爲親、綢繆給資、以能有合、

三五一八—一九

全〇八四下・〇一

布散傍望、則偶之與者、之爲疏、感應酬酢、以能相依、是故

三五二〇

全〇八四下・〇二

反偶則綢繆、以成造化、以與天地爲經緯、

三五二一

全〇八四下・〇三

與偶則感應、以盡變化、以與佗偶爲參差、是以。

三五二二

全〇八四下・〇四

反偶則氣物反、

三五二三

與偶則性類傍、夫

三五二四

全〇八四下・〇五

各物各性體。

三五二五

雖反與同隔。條理有別。親疏異道。

三五二六

雖鬼神無佗。而感應參差。夫

三五二七

全〇八四下・〇六

體者、氣之幹、乃物之所立、

三五二八

全〇八四下・〇七

性者、物之神、乃體之所活、

三五二九

全〇八四下・〇八

幹立爲應乎神之地、乃體物之天也、

三五三〇

全〇八四下・〇九

神活爲感乎物之氣、乃運物之神也、

三五三一

神者、變幻出沒、靈而妙也、

三五三二

全〇八四下・一〇

物者、凝立定常、不靈不妙、蓋

三五三四

全〇八四下・一一

天莫所不有、莫所不有、則雖隔而能融、

三五五

全〇八四下・一二

神莫所不貫、莫所不貫、則雖疏而能通、

三五三六

全〇八四下・一三

不鬼、則莫所活神、

三五三七

不神、則莫所起鬼、且夫

三五三八

全〇八四下・一四

同一鬱淳。或對物。

三五三九

或對天。偶本偶鬼。何乎。

三五四〇

全〇八四下・一五

猶一縣之長。民亦謂之長。其佐亦謂之長。

三五四一

全〇八四下・一六

其對物者、具天神、而有變常、

三五四二

對鬼者、鬼定息、而神變化、

三五四三

全〇八四下・一七

物成各各。而活亦各各也。

三五四四

全〇八四下・一八

活者。自活也。

三五四五

通者。達己之通於佗也。故

三五四六

(PA 272)

三五四七

全〇八五上・〇一

天活保地、

三五四八

地活奉天、

三五四九

日活煦物、

三五五〇

全〇八五上・〇二

影活肅物、

三五五一

擾擾紛紛。莫往非活之運焉。是以。

三五五二、三五五三、三五五四

全〇八五上・〇三

自活者、活而運焉、

三五五五

全〇八五上・〇四

通佗者、感而通焉、彼此自活運。則天之所運、地不能焉、

三五五六、三五五七

全〇八五上・〇五

一一相感應。則易能感會、

三五五八

會能通易、蓋

三五五九

全〇八五上・〇六

條理之態。予此則奪彼、

三五六〇

一能則一拙、是以。

三五六一

全〇八五上・〇七

物者緯露、止於物、動於氣、

三五六二

神者經通、支於力、走於勢、

三五六三

全〇八五上・〇八

支而鬼應、

三五六四

走而神感、

三五六五

勢力乃鬼神之車馬也。

三五六六

全〇八五上・〇九

露於物則動、

三五六七

見於神則變、

三五六八

精麓異態。其機無佗。是以。

三五六九

全〇八五上・一〇

天痕其精、

三五七〇

地見其情、

三五七一

感應之常、天感地應、

三五七二

全〇八五上・一一

感應之變、一向一背、

三五七三

常者没跡、天也、

三五七四

變者露跡、地也、

三五七五、三五七六

全〇八五上・一二

由精麓。隱見使然焉。是以。

三五七七

全〇八五上・一三

轉之依西線、象之依東線、一轉一運、整齋不差毫厘、

三五七八

全〇八五上・一四

地物應之、爲晝夜、爲冬夏、

(PA 273)

三五七九 全〇八五上・一五 地之倏忽生風、驀地出火、一出一沒、參差不知其處、
三五八〇 全〇八五上・一六 萬物於是、相生化、相戕賊、是以。

三五八一 天異乎地之變化、
三五八二 地異乎天之定常、是以。

三五八三 全〇八五上・一七 天支于定常、而走于運轉、
三五八四 全〇八五上・一八 地支于持守、而走于變化、

三五八五 故鬼神之跡。於萬物熾。於人爲甚。
三五八六 全〇八五下・〇一 小而喜怒愛憎。

三五八七 大而予奪奉棄。
三五八八 全〇八五下・〇二 莫非鬼神用事也。

三五八九 是故天事者曆。推諸前後。而知數者獲其彷彿。
三五九〇 全〇八五下・〇三 地事者史。倏忽之間。地震天鳴。

(編集による空白)

風起霆擊。

炎熱若爇。而雹結其中。

沍寒若劓。而雷解其間。

衝至轉之下際。彗孛諸象爲妖。

而互小物之變化。則愈益百出。

氣以體居、

體以氣立、

天以神成、

神以天爲、故

天以天地爲體、

以天神爲用、

天道動而復焉、動則變焉、復則定焉、

地道靜而往焉、靜則持焉、往則易焉、是故。

在天者、以變而定、

在地者、以持而易、焉

定則常也、

易則變矣、

易而變者、爲也、

定而常者、成也、

天雖東西往來、動而變之機素定、齋整以成常、

地雖內外上下、靜而持之機紛擾、錯雜以爲變、

體莫所不充、則莫不聚散者、

氣莫所不通、則莫不生化者、而

在天者、聚散緯中、而常其體、

在地者、解結經中、而換其體、故

在天者、生化没跡、

在地者、生化換體、蓋

三六一九

感應者、變化紛若之爲、

三六二〇

全〇八六上・〇二

知運者、素定整齋之事、是故。

三六二一

全〇八六上・〇三

天則其道也定、其運也常、是以。感應之道微也、

三六二二

全〇八六上・〇四

地則其爲也變、其交也各、其各者以感、

三六二三

全〇八六上・〇五

其變者以應、是以。知運之用不定、

三六二四

不定者、才露于感應、

三六二五

全〇八六上・〇六

定者、德具于知運、是以。

三六二六

在天之感應、與知運相伴、

三六二七

全〇八六上・〇七

在地之知運、與感應相用、雖然。

三六二八

全〇八六上・〇八

分其感應。則如榮枯期春秋、

三六二九

潮汐期朔望、

三六三〇

全〇八六上・〇九

悲歡期吉凶、

三六三一

全〇八六上・一〇

情欲期男女、感應之常也、

三六三二

雲雨風雷之機、

三六三三

生化聚散之發、

三六三四

全〇八六上・一一

喜怒愛憎之意、

三六三五

酬酢黜陟之爲、感應之變也、是故。

三六三六

全〇八六上・一二

苗得水土而茂、

三六三七

人食芻豢而肥、

三六三八

牡感牝而子應、

三六三九

全〇八六上・一三

種感土而苗應、

三六四〇

水感火而其質盡、

三六四一

全〇八六上・一四

物畜水而其體壞、

三六四二

其跡雖反。亦同一感應也。故

三六四三

全〇八六上・一五

柔勝剛、則錫和汞而融、鐵見鹽而壞、

三六四四

全〇八六上・一六

小制大、則蜺蜃伏蛇、短狐射人、

三六四五

氣氣錯雜。其用無窮。是以。

三六四六

全〇八六上・一七

戛擊聲異、

三六四七

榮枯彩轉、

三六四八

香臭相移、

三六四九

苦甘相轉、故

三六五〇

全〇八六上・一八

鐘鼓、以會晴而不同清濁、

三六五一

全〇八六下・〇一

諸肉、由鮮腐而每殊腥臭、

三六五二

（編集による空白）

三六五三

全〇八六下・〇二

吳藍未紅、醋未紅、吳藍得醋、紅成其中、

三六五四

全〇八六下・〇三

麴未酸、米未酸、米麴相得、酸成其中、

三六五五

全〇八六下・〇四

不知其孰有之、唯感應使如此、

三六五八

全〇八六下・〇五

孰與之、感應使不如此、

三六五九

空甕無聲、掩耳則滂湃起聲、

三六六〇

朝露無色、映日則金碧殊彩、

(PA 275)

(I 421a)

(PA 276)

三六一 全○八六下・○六

臭穢。人則催嘔吐、

三六六二

狗鳥則嗜之、

三六六三

全○八六下・○七

嗜苦之人、不勝于甘、

三六六四

全○八六下・○八

嗜甘之人、不勝于苦、

三六六五

全○八六下・○八

同一彩聲臭味。交接相轉。則感應自別。是故

三六六六

全○八六下・○九

老幼不同嗜、

三六六七

病健異味、

三六六八

水如可溺、而水族常水、

三六六九

全○八六下・一○

氣不愈餒、而蟄虫含氣、

三六七○

鳧雁以暖而去、

三六七一

全○八六下・一一

昆虫以寒而蟄、

三六七二

蛇無足而行、

三六七三

蟣無翼而飛、

三六七四

全○八六下・一二

狐則魅人、而啖於人所畜之狗、

三六七五

全○八六下・一三

人則食鷺、而中於鷺所食之蛾、

三六七六

動、不偶則不成、

三六七七

全○八六下・一四

植、無偶而種、

三六七八

不定則神之所爲、

三六七九

不變則天之所成、

三六八○

全○八六下・一五

知不定感應、而知各氣之本相通、

三六八一

全○八六下・一六

知各氣之相通、而知不定之所定、

三六八二

晝夜者、自日影之色成、

三六八三

全○八六下・一七

寒暑者、自日影之氣成、

三六八四

全○八六下・一八

有意無意。從其色氣。

三六八五

而動息肅舒。物畜聲彩臭味。而

三六八六

全○八七上・○一

無意者、通不開其竅、

三六八七

有意者、通各開其竅、

三六八八

全○八七上・○二

不用意者、不用以竅而通、

三六八九

全○八七上・○三

用意者、不得不以竅而通也、

三六九○

全○八七上・○四

而後營養行居。有求與屏。而爲態於親疏好惡。

(I 421b)

三六九一

全○八七上・○五

日者、求東者而運、而厭其西者而去、

三六九二

全○八七上・○六

水者、求卑者而流、而厭其高者而去、

三六九三

磁求南而指、

三六九四

全○八七上・○七

人求安而就、夫

三六九五

全○八七上・○八

天者、爲清者也、

三六九六

地者、爲濁者也、

三六九七

清中廼定常之府、

三六九八

濁中廼變化之藪、

三六九九

濁中則風恬山海爲天地。

三七〇〇
三七〇一
三七〇二
三七〇三
三七〇四
三七〇五
三七〇六
三七〇七
三七〇八
三七〇九
三七一〇
三七一一
三七一二
三七一三
三七一四
三七一五
三七一六
三七一七
三七一八
三七一九
三七二〇
三七二一
三七二二
三七二三
三七二四
三七二五
三七二六
三七二七
三七二八
三七二九
三七三〇
三七三一
三七三二
三七三三
三七三四
三七三五
三七三六
三七三七
三七三八
三七三九

全〇八七上・一〇 而氣釀彩聲臭味。動植並立其間。而塊歧其形、

全〇八七上・一一 神本其氣、

全〇八七上・一二 分居於水陸。以類各分處。

全〇八七上・一二 用氣於天、

全〇八七上・一二 持質於地、

全〇八七上・一二 相繼於經通、

全〇八七上・一二 相並於緯塞、

全〇八七上・一三 竟已有意。開人之境。

全〇八七上・一三 體接配嗣器地、

全〇八七上・一四 氣交彩聲臭味、

全〇八七上・一五 運爲其爲作。爲感物之最。其所感應。

全〇八七上・一五 順以得之、

全〇八七上・一五 逆以失之、

全〇八七上・一五 向則會之、

全〇八七上・一五 背則違之、

全〇八七上・一六 向者、如耳目之於律呂黑白、

全〇八七上・一七 鼻舌之於香臭甘苦焉、

全〇八七上・一七 背者、如耳目之於香臭甘苦、

全〇八七上・一八 鼻舌之於律呂黑白焉、

全〇八七上・一八 或向或背。無往不感應也。故

全〇八七下・〇一 向則接矣、雷驚耳、

全〇八七下・〇一 熱發汗、

全〇八七下・〇二 磁引鐵、

全〇八七下・〇二 琥珀喻芥、

全〇八七下・〇三 背則不接、雷不怖聾者、

全〇八七下・〇三 熱不煦店人、

全〇八七下・〇三 磁不引芥、

全〇八七下・〇四 琥珀不引鐵、

全〇八七下・〇四 彼此互向背。錯綜成章。

全〇八七下・〇五 天地之所以爲用也。何者。

全〇八七下・〇五 其所不呼則不應、惡則不親者、

全〇八七下・〇六 乃所呼則應之、愛則親之者也、

全〇八七下・〇六 艸木逐日而傾、

全〇八七下・〇七 潮汐隨月而起、

全〇八七下・〇七 鱗介死于陸、

全〇八七下・〇七 羽毛困于水、

全〇八七下・〇八 禾黍枯于霜、

全〇八七下・〇八 牟麥熟于暑、

全〇八七下・〇八 魚以先感、而雨前驗、

三七四〇
三七四一
三七四二
三七四三
三七四四
三七四五
三七四六、三七四七

雉以後應、而震後雖、
結之未應也、雲霧空散、
達之未感也、萌芽徒屯、

喜引於色、

怒發於怨、

疏于此、則親于彼、

向于此、則背于彼、其向者、感于合也、

背者、感于分也、

(I 422a)

全〇八七下・一二

惟其爲道遽然。

今指其遽然者。委之於無。則可焉哉。故

意之通也、或傳天涯之情實於夢寐、

氣之獎也、或致偶人之靈威於祭禱、

鬼忽爾來、

神隱然現、

災肅乎消、

魅悚然走、

精以引、

誠以感、

未可盡誣矣。是以。

如冤憤之鬱而未伸、

忿怒之動而未散、

魑魅使氣、

厲鬼含毒、

事之出非常者。未足怪矣。惟

好常之者、誕也、

思無之者、褊也、

既照其姦、老精邪鬼、弗能伸枝、

方抱其惑、枯木朽株、能爲其怪、

是故。地則鬼神伸用之地。

地上之萬物。乃感應之物。

人開其境。意爲當萬物。

終以之爲己之有、

終以之爲己之用、是以。

以己統人。以感應操勢力。

控掣萬里、

鼓舞大衆、

比隣分戒嚴、

隔國同絃歌、

以智通天地、

(PA 279)

全〇八八上・〇八

三七七九

三七八〇

以感役萬物、

三七八一

德行致奉戴、

三七八二

全〇八八上・〇九

術智御人情、雖然。

三七八三

物之所通、我却塞此、

三七八四

物之所能、我却拙此、故

三七八五

全〇八八上・一〇

我能天之所不能、天能我之所不能、

三七八六

全〇八八上・一一

我通物之所不通、物通我之所不通、則

三七八七

全〇八八上・一二

以己瞞物、

三七八八

以人爭天、癡矣哉人。

三七八九

全〇八八上・一三

陸産以冬夏而應日、

三七九〇

海水以潮汐而應月、

三七九一

全〇八八上・一四

萬物擾擾于其間。隔體通氣。相隔相交。

三七九二

全〇八八上・一五

體爲會違、

三七九三

氣爲感應、

三七九四

鳥飛獸走、苗生子結、則其各自相動也、

三七九五

全〇八八上・一六

雄唱雌和、人灌穀登、則其各自相感也、

三七九六

全〇八八上・一七

各物各性體。各才相發接。

三七九七

金石生火、

三七九八

全〇八八上・一八

米麴釀酒、

三七九九

寄生得蜷而居、

三八〇〇

鳴 得鷄而伏、

三八〇一

全〇八八下・〇一

神爲、

三八〇二

天成、

三八〇三

爲者貫、

三八〇四

成者統、

三八〇五

全〇八八下・〇二

故以人造言之。爲抑於此、則揚成於彼、

三八〇六

全〇八八下・〇三

故呼則應焉、爲益於此、則損成於彼、

三八〇七

全〇八八下・〇四

不呼則不應、爲背感應、

三八〇八

或呼而弗應、

三八〇九

或弗呼而應、

三八一〇

全〇八八下・〇五

其變也。與感應會違。共氣物之往來也。

三八一一

往來當遇。而事成于天命。

三八一二

全〇八八下・〇六

神意爲使之、

三八一三

天成自之、

三八一四

自邪、

三八一五

使邪、

三八一六

全〇八八下・〇七

能昭能冥。奚以若此昭昭、二有條理、

三八一七

全〇八八下・〇八

奚以如此冥冥、一沒罅縫、

三八一八

昭昭、理也、

(PA 280)

(I 422b)

三八二二

三八二三

三八二四

三八二五

全〇八八下・〇九

全〇八八下・一〇

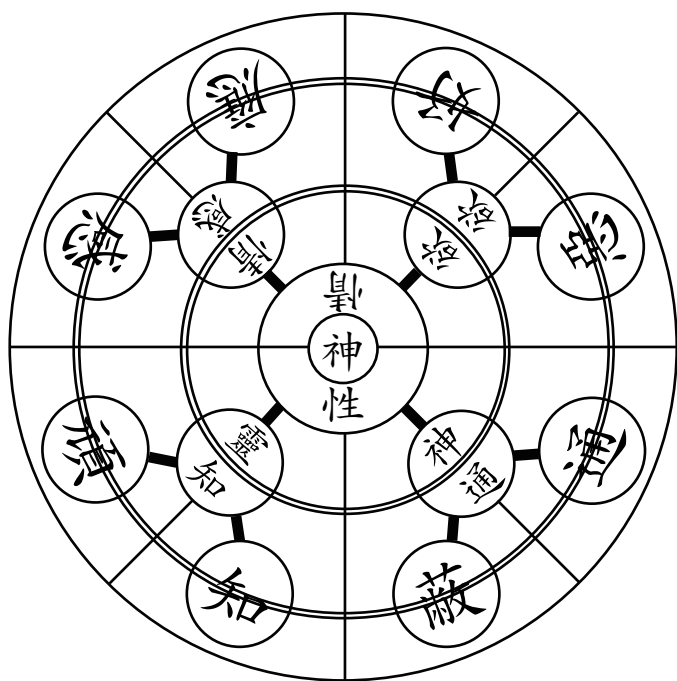
冥冥、故也、

惟其然也。是以其然也。是故。

神德活通、

天德幽邃、

體用性才圖

三八二九

全〇八九上・〇一

體用 體

三八三〇

全〇八九上・〇二

精天麓地、混成之大物也、

三八三一

全〇八九上・〇三

一會一易、混成之一氣也、

三八三二

全〇八九上・〇三

一則弗羸于大、

三八三三

全〇八九上・〇四

大則莫遺于一、

三八三四

全〇八九上・〇四

一能剖二、而一統一散、

三八三五

全〇八九上・〇五

一能對一、而一分一合、

三八三六

全〇八九上・〇六

人居擾擾中。將用其各立之纍纍。是於。

三八三七

全〇八九上・〇六

有計紀之法。

三八三八

全〇八九上・〇七

計者、曲而序之、

三八三九

全〇八九上・〇七

紀者、輯而統之、

三八四〇

全〇八九上・〇八

曲而序者、自一至十、而奇偶代位、

三八四一

全〇八九上・〇八

輯而統者、十百千萬、細巨漸積、

三八四二

全〇八九上・〇九

計而進焉、之謂乘、

三八四三

全〇八九上・〇九

計而退焉、之謂除、

三八四四

全〇八九上・一〇

乘則倍蓰什佰、

三八四五

全〇八九上・一〇

除則毫厘秒忽、

三八四六

全〇八九上・一一

長短則度之。多少則量之。

三八四七

全〇八九上・一一

輕重則衡之。久近則曆之。

三八四八

全〇八九上・一二

皆計之事也。蓋

三八四九

全〇八九上・一二

天數者、一統二散、統則弗遺、

三八五〇

全〇八九上・一三

散則弗盡、

三八五一

全〇八九上・一三

人數者、一奇二偶、奇則弗自立、

三八五二

全〇八九上・一四

偶則有所待、

三八五三

全〇八九上・一四

弗立而待、以觀其人、是以。

三八五五

全〇八九上・一五

乘則雖進、而不能窮弗遺、

三八五七

全〇八九上・一六

除則雖退、而不能破弗盡、

三八五八

全〇八九上・一七

以二爲一、故大物沒露、而分天地、

三八五九

全〇八九上・一七

一一相合、故一氣網緼、而見會易、

三八六〇

全〇八九上・一八

天地會易者、其成具也、

三八六一

全〇八九上・一八

氣體體性者、其爲具也、

三八六二

全〇八九上・一八

體託物於天地、

三八六三

全〇八九上・一八

性爲態於分合、

三八六四

全〇八九上・一八

是以。性具體、

三八六五

全〇八九上・一八

體用性、故

三八六六

全〇八九上・一八

體有用、

三八六七

全〇八九上・一八

性有才、

三八六八

全〇八九上・一八

用神之活於體、

三八六九

全〇八九上・一八

全〇八九下・〇三

(而を欠くか。)

(I 423a)

(PA 285)

三八七〇、七一 全〇八九下・〇四 體物之立於性、是以性活于氣而神、
三八七二 體立于物而物、

三八七三 其體物者性、性以觀體、
三八七四 用神者才、才以觀性、

三八七五 性能體物、物幹之而立、謂之本氣、
三八七六 性能用神、神運之而活、謂之神氣、

三八七七 立則攸久定常、
三八七八 活則倏忽變化、

三八七九 氣物如此沒露、
三八八〇 性體如此隱見、

三八八一 有於此者、有之走之、
三八八二 道於此者、居之上之、

三八八三 網縕爲造化、
三八八四 機跡成天命、

三八八五 蓋性分其體。一氣一物。一一相乘。二二卽四。
三八八六 分則氣物性體、

三八八七 合則本根精英、
三八八八 本氣根物、

三八八九、九〇 精體英性。本根是物、
三八九一 精英是神、

三八九二、九三 合能成一。物幹立其體、
三八九四 神活運其性、而

三八九五 營養其活立者。廼體之用也。夫物有大小。
三八九六 大統小、

三八九七 小散大、
三八九八 天地相給資、

三八九九 會易相網縕、
三九〇〇 小者。化其網縕。資其所給。

三九〇一 是以。大小同神本活立。
三九〇二 體成而會易也、會網易縕、

三九〇三 物立而天地也、天沒地露、
三九〇四 是以。非會易、則不能一一氣物之其體、

三九〇五 非天地、則不能氣物一一之其性、
三九〇六 是以性由體而立、

三九〇七 體以性而成、
三九〇八 成則一鬱淳而神、

三九〇九 一混然而物、
三九一〇 活則經運而見其性、

三九一一 立則緯立而露其物、故
三九一二 會易網縕。分割沒罅縫、

三九一三 全○九○上・○四

合對示條理、

三九一四

融化其龜、

三九一五

通貫其精、

三九一六、一七

全○九○上・○五

是以。其於物。一機一體。機以動靜而活、

(I 423b)

三九一八

體以沒露而立、

三九一九、二〇

全○九○上・○六

動靜莫所不有、於本氣立物、通塞于經緯、

三九二一

轉持于内外、

三九二二

全○九○上・○七

嗶噏于南北、

三九二三

發收于水火、

三九二四、二五

全○九○上・○八

沒露莫所不有、於大物成體、聚散于天物、

三九二六

解結于地物、

三九二七

全○九○上・○九

清濁于氣象、

三九二八

乾潤于氣質、

三九二九

於是。本于氣、

三九三〇

根于物、

三九三一

全○九○上・一〇

精于質、

三九三二

華于象、

三九三三

是以。一經一緯、神行其經、

三九三四

物居其緯、

三九三五

全○九○上・一一

經緯通塞、成宇宙其中、

三九三六

全○九○上・一二

宇宙、則自經緯之氣之所通塞成、

三九三七

全○九○上・一三

天地、則自自精龜物之所沒露成、

三九三八

成者由爲、

三九三九

爲者由成、

三九四〇

全○九○上・一四

爲則通塞沒露、

三九四一

成則宇宙天地、蓋

三九四二

全○九○上・一五

其成也。地體則成水燥土石、

三九四三

天體則成日影運轉、

三九四四

全○九○上・一六

宙率而刻歲月、

三九四六、四七

全○九○上・一七

姑就天物言之。經緯者、爲宇宙者也、故經緯、則不盡于宇宙、

三九四八

全○九○上・一八

精龜者、爲天地者也、故精龜、則不盡于天地、故

三九四九

全○九○下・〇一

推成而知爲、

三九五〇

全○九○下・〇二

由爲而分成、

三九五一

全○九○下・〇三

一精一龜、神活其精、

三九五二

物立其龜、

三九五三

全○九○下・〇四

精龜沒露、成天地於其中、

三九五四

全○九○下・〇五

所身之居焉、足之立焉、目之視焉、耳之聽焉、則龜露之所成也、

三九五五

全○九○下・〇六

所居而不知其天、

三九五六

全○九○下・〇七

立而不覺其地、

三九五七

色而不可視之。

三九五八

聲而不可聽之、則精沒之所爲也。

三九五九

全〇九〇下・〇八

天神、沒其物、而見其性、

三九六〇

全〇九〇下・〇九

天地、隱其性、而露其物、

三九六一、六二

全〇九〇下・一〇

莫非體者。而體則一虛一實。而實者、露天地之物、而居經緯、

三九六三

全〇九〇下・一一

居者、見宇宙之天、而容精麤、

三九六四

宇宙能沒其體、

三九六五

全〇九〇下・一二

天地能露其物、夫

三九六六、六七

全〇九〇下・一三

宇宙奚以謂之天、時與處偶、則時者天也、

三九六八

處者地也、

三九六九、七一

全〇九〇下・一四

處能容物、則容者天、而居者地也、故合時處、爲其天、

三九七二、七三

全〇九〇下・一五

天地奚以謂之地、氣與物偶、則氣者天也、

三九七四

全〇九〇下・一六

物者地也、

三九七五、七七

全〇九〇下・一七

地能居天、則居者地、則居者地也、故合天地、而爲其地、

又進食之。則

(三九六九、七一、而を欠くか。)

三九七八

神能爲物、則此天亦地也、

三九七九

全〇九〇下・一八

成者成天、則此地亦天也、

三九八〇

全〇九一上・〇一

體者、物氣物體性於本根精英、

三九八一

用者、事天地會易於給資綱縉、

三九八二

全〇九一上・〇二

本氣幹此。神氣運此。之謂性才。

三九八三

全〇九一上・〇三

有之開之。天神認之於道德。

三九八四、八五

全〇九一上・〇四

本以託根、根以依本、依託以其物而立、

三九八六、八七

全〇九一上・〇五

精隱體中、華發物表、隱發以其神而活、於是。

三九八八

大之混成一、亦此本根精英、

三九八九

全〇九一上・〇六

小之混成一、亦此本根精英、

三九九〇

全〇九一上・〇七

在經緯之中。則資諸經緯。

三九九一

造化爲經、

三九九二

全〇九一上・〇八

天地爲緯、故

三九九三

全〇九一上・〇九

物之所成。生化氣物。從經居緯焉。故

三九九四

物生而未化之間、經之於己之有者也、

三九九五

已成而非佗之中、緯之於己之有者也、

三九九六

全〇九一上・一〇

故彼有經緯、此不資之於彼、則焉有此、

三九九七

全〇九一上・一一

經緯豈得非本哉、

三九九八

全〇九一上・一二

氣聚而活己者、天之於我者也、

三九九九

物結而立己者、地之於我者也、

四〇〇〇

全〇九一上・一三

彼有天地、此不資之於彼、則焉有此、

四〇〇一

全〇九一上・一四

氣物豈得非根哉、

四〇〇二

本則體、體於體者性、幹立而活運、

四〇〇三

全〇九一上・一五

以體於體、而能隱于體中、豈得非物之精哉、

四〇〇四

全〇九一上・一六

物則根、英于根者氣、神有而英發、

四〇〇五 全〇九一上・一七 以華于物、而能發物表、豈得非物之英哉、故
四〇〇六、〇七 全〇九一上・一八 物無則已。有則本根相依、
四〇〇七 全〇九一下・〇一 精英隱見、

四〇〇九 本具精、
四〇一〇 根發華、

四〇一一 闕則非具、
四〇一二 無則非有、
四〇一三 物。則地爲根、

四〇一四 天爲本、
四〇一五 精于機、

四〇一六 英于氣、
四〇一七 天地設具。會易綱緼。

四〇一八 萬物羅列。而並立其間。
四〇一九 既已並其物。偏偏合一。是以。

四〇二〇 動則專于神氣、
四〇二一 植則專于本氣、

四〇二二 動以專于神氣、而偏見神之用、
四〇二三 植以專于本氣、而偏立物之體、

四〇二四 雖其各所專則異。
四〇二五 而於具本根精英。則一也。惟

四〇二六 龜者易見、
四〇二七 精者難見、

四〇二八 推易見。而察難見。精龜終歸一焉。
四〇二九 一則全成、

四〇三〇 二則偏立、
四〇三一 偏偏分散。一移居散。故

四〇三二 雖偏則相依、
四〇三三、三四 散則相給、而亦偏而全焉、

四〇三五 散而成焉、蓋。
四〇三六 氣、物之本、

四〇三七 物、氣之根、
四〇三八 體之者精、

四〇三九 用之者英、故
四〇四〇 精隱物中、而保營物、

四〇四一 英發物表、而知運神、
四〇四二 神露物、

四〇四三 物見神、
四〇四四 神雖精英、而沒中亦有本根之可託、

四〇四五 物雖本根、而露中亦有精英之爲發、
四〇四六 剖析之所以不盡也。

四〇四七 全〇九一下・一七

四〇四八

四〇四九 全〇九一下・一八

四〇五〇 全〇九二上・〇一

四〇五二 全〇九二上・〇二

四〇五三 全〇九二上・〇三

四〇五五 全〇九二上・〇四

四〇五六

四〇五七 全〇九二上・〇五

四〇五八 全〇九二上・〇六

四〇五九 全〇九二上・〇七

四〇六〇 全〇九二上・〇八

四〇六一

四〇六二 全〇九二上・〇九

四〇六四 全〇九二上・一〇

四〇六五 全〇九二上・一一

四〇六七 全〇九二上・一二

四〇六八

四〇六九 全〇九二上・一三

四〇七〇 全〇九二上・一四

四〇七一 全〇九二上・一五

四〇七二

四〇七三 全〇九二上・一六

四〇七四 全〇九二上・一七

四〇七五 全〇九二上・一八

四〇七六

四〇七七 全〇九二下・〇一

四〇七八

四〇七九 全〇九二下・〇二

四〇八〇 全〇九二下・〇三

四〇八一 全〇九二下・〇四

四〇八二

四〇八三 全〇九二下・〇五

四〇八四

四〇八五

四〇八六

四〇八七

四〇八八

四〇八九 全〇九二下・〇六

四〇九〇

天地能有、故給之於萬物、萬物所給、故資之於天地、

本根精英之易見者。其艸木乎。

其易見與難見。蓋見者之通塞。而物則不與。

依己之知之易通。通其知之所難。觀物之法也。

艸木。種子託根。根能給枝幹。則并枝幹而根也。夫物之成。

見細縕而其天立、

有保運而其地成、故

本者、物之所得於細縕、己奉以爲天者、廼

松而爲松、栢而爲栢者也、

精者、物之所以保所得之天、運所得之神、

己以之開、己以之闔者、廼

松而成松、栢而成栢者也、

英者。其天之精華。畜於根。運於精。終發之於物表者。(I 425a)

相繼種子。爲鱗次者。亦在此。

移諸鳥獸言之。細縕之間。無馬之天、世豈有馬者哉、

無牛之天、世豈有牛者哉、

已各奉其天而立。

各有所有之本根精英。以爲其一。

精奉立其骨肉之根。情欲意智。運其神。

發英於物表。天人張勢。

以氣物體性、則猶有其分、

以本根精英、則相依成一、是以。

至氣物體性。各得其天以合其本根精英。

則自天地水火。至散小萬物。莫有所異。

而難易者。人之私也。

易者、資而僦者、

難者、給而精者、

是以。没而本根、德也、體也、

露而精華、機也、象也、

是以。物者、奉神而持己、

神者、居物而運己、

是故。神者、英也、爲物所奉、

物者、根也、爲神所資、

神貫其各、

天融其一、

性具而才活、

體體而用用、

體物者、廼本氣、保持天地、

用氣者、廼神氣、活運造化、

四〇九一

全〇九二下・〇七

體則天地、

四〇九二

用則營養、

四〇九三

立者則物、立之者則本、

四〇九四

全〇九二下・〇八

用者則氣、用之者則神、

四〇九五

全〇九二下・〇九

物曝於風日、則持者不所保、日漸消矣、

四〇九六

全〇九二下・一〇

生遇戕賊、則持者與營絕、漸向化矣、惟

四〇九七

全〇九二下・一一

小物短期、不保不營、有換其物、

四〇九八

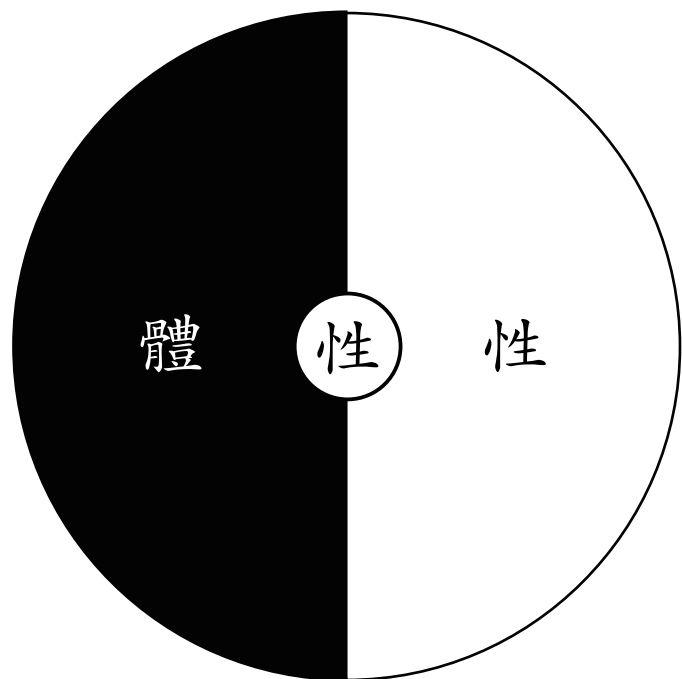
全〇九二下・一二

大物長期、保營交通、長持其物、

四〇九九

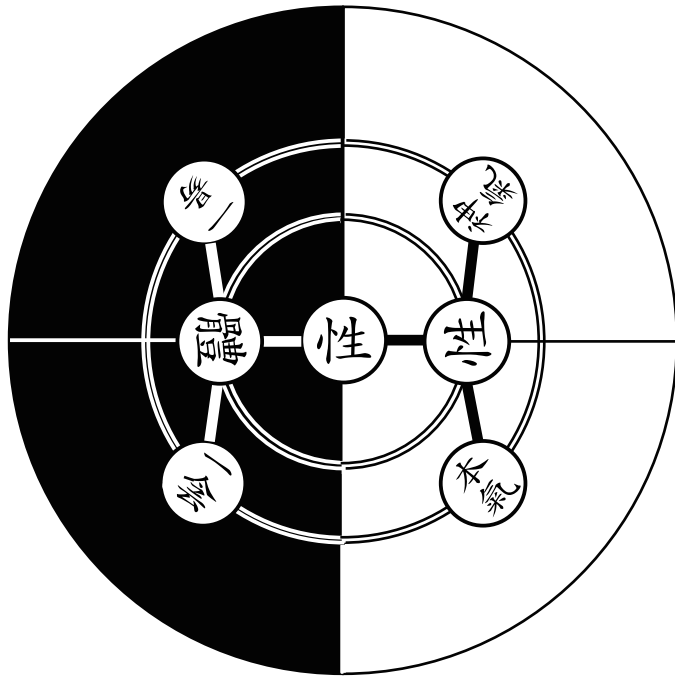
全〇九二下・一三

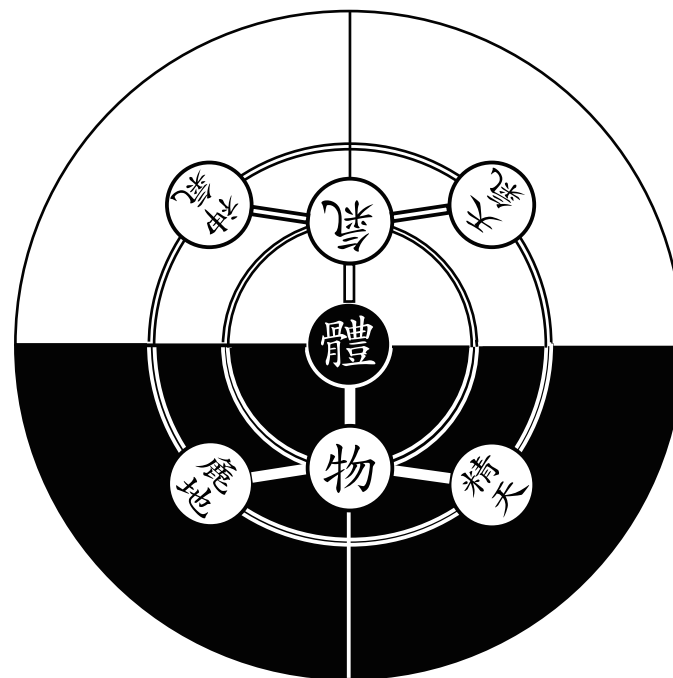
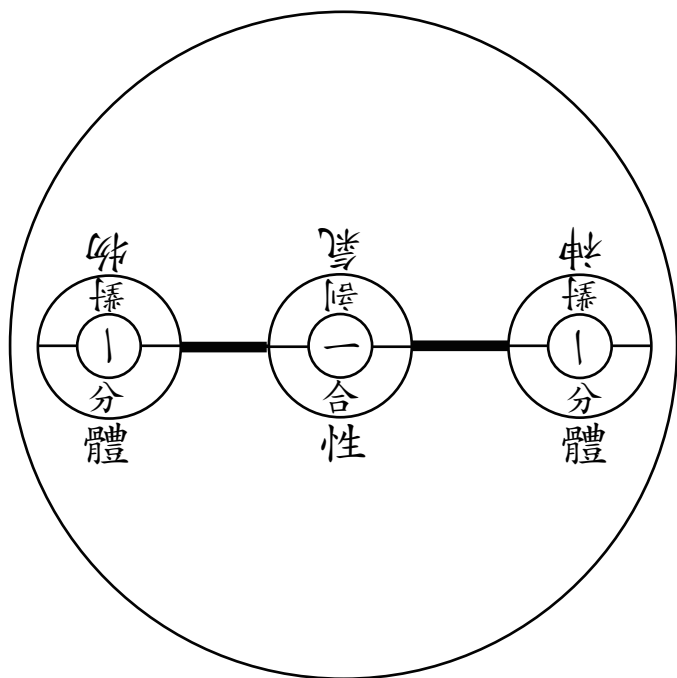
處洪曠、物體於塊塊之中、

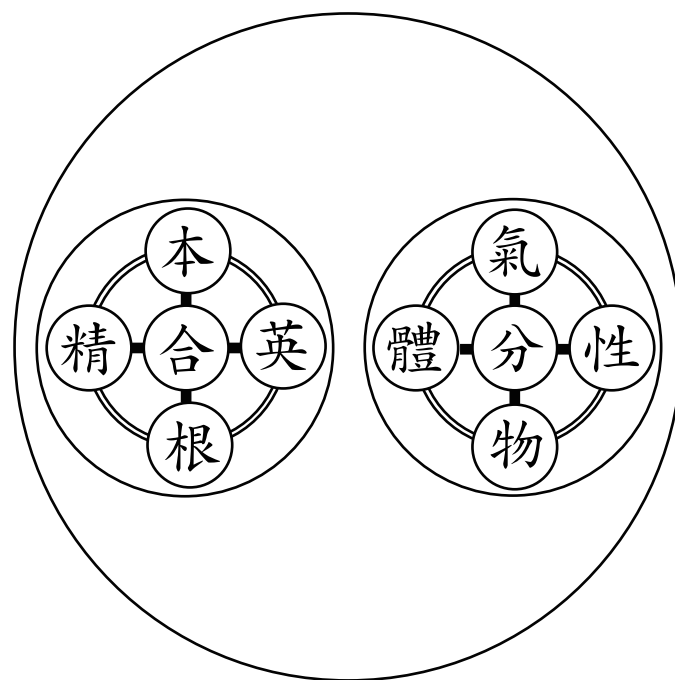
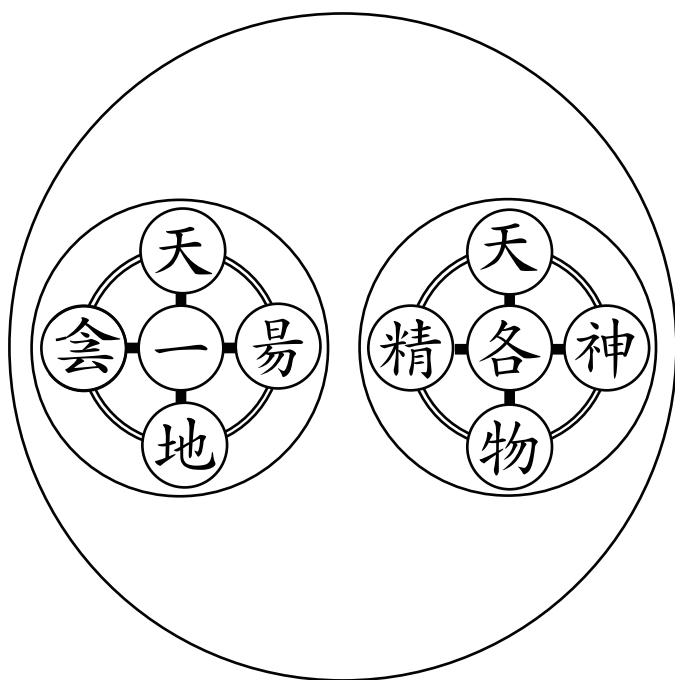

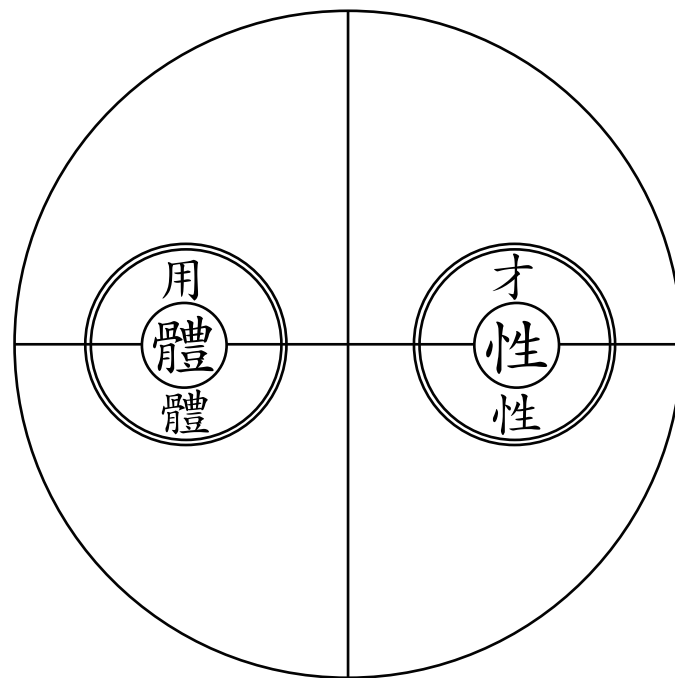
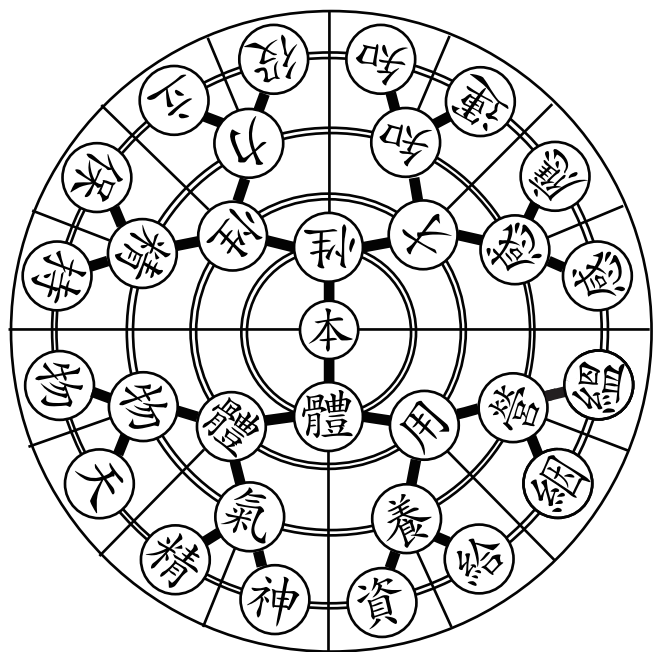
性
體
氣
物
一
合

性體剖析一合

三三二六

全〇八二上・〇一

鬼神 神

三三二七

全〇八二上・〇二

性剖而體二也、

三三二八、二九

全〇八二上・〇三

體合而性一也、是以。一能一、

三三三〇

全〇八二上・〇三

一一能一、

三三三一

全〇八二上・〇三

二反合一、

三三三二

全〇八二上・〇三

一移居二、夫

三三三三

全〇八二上・〇四

物能奉神、

三三三四

全〇八二上・〇四

神能役物、

三三三五

全〇八二上・〇五

役物者、活而運、

三三三六

全〇八二上・〇五

奉神者、保而持、

三三三七

全〇八二上・〇五

是故。神之妙。在感通焉。蓋

三三三八

全〇八二上・〇六

一二則分體而並立、

三三三九

全〇八二上・〇六

二一則反性而歸一、

三三四〇

全〇八二上・〇七

若無感通之運、孰見歸一之痕、

三三四一

全〇八二上・〇七

若無並立之體、孰認條理之分、

三三四二

全〇八二上・〇八

並立而體相隔、

三三四三

全〇八二上・〇九

相交而性相通、

三三四四

全〇八二上・〇九

通則知焉。

三三四五

全〇八二上・〇九

知則感焉。

三三四六

全〇八二上・〇九

感則欲焉。

三三四七

全〇八二上・〇九

通則性、

三三四八、四九

全〇八二上・一〇

感則情、然而通偶知、而有神靈之別、

三三五〇

全〇八二上・一〇

感偶欲、而有情欲之分、

三三五一

全〇八二上・一一

通不能不待蔽、

三三五二

全〇八二上・一一

知不能不因冥、

三三五三

全〇八二上・一一

感不能無應、

三三五四

全〇八二上・一二

欲不能無惡、

三三五五

全〇八二上・一二

神靈情欲相得。而其活者始運。夫

三三五六

全〇八二上・一二

性全其一、則其才不能二、

三三五七

全〇八二上・一三

體立其二、則其才不能一、

三三五八

全〇八二上・一四

以不能二也、遇物而莫所不通、

三三五九

全〇八二上・一五

以不能一也、剖物而莫所不隔、

三三六〇

全〇八二上・一五

通而運焉、乃神之活、

三三六一

全〇八二上・一六

隔而立焉、乃物之立、

三三六二、六三

全〇八二上・一七

一能一一、一移居二、則其所散不盡、一與不盡、物之所立、

三三六四、六五

全〇八二上・一八

乃神之所活也、

三三六六

全〇八二下・〇一

一一即一、二反合一、則其合者變態、

三三六六

全〇八二下・〇一

變態合一、異之所立、

三三七 依成者、亦有立而運、

三三六八 雖活立無所不在。其態則隨處而異。故

三三六九、七〇 神活物立、宙通宇塞、

三三七一、七二 神爲天成、天動地止、

三三七三 自水火之發收、

三三七四 冬夏之噉喻、

三三七五 一氣之細縕、

三三七六 小物之生化、至微秒倏忽。弗遺乎活立矣。

三三七七、七八 故自一之所通而觀之。則神運卽本立、

三三七九 本立卽神運、然而

三三八〇 立物者精、能隱物中、

三三八一 運氣者神、能見物表、夫

三三八二 神者、以爲爲道、

三三八三 天者、以有爲德、

三三八四 天者、以成爲道、

三三八五 神者、以活爲德、故

三三八六 天成而不揜、

三三八七 神爲而不測、

三三八八 不揜者定常之地、

三三八九 不測者變化之氣、於是乎。

三三九〇 神妙乎物、

三三九一 物誠乎神、是以。

三三九二 神者物之主、以誠爲範、

三三九三 物者神之器、以活爲立、是以。

三三九四 通動活于本氣、

三三九五 感通活于神氣、

三三九六 神者没物、

三三九七 物者露物、

三三九八 各各立物。氣物交接。

三三九九 通蔽知冥、才之巧拙、由自立而有此運、

三四〇〇 感應好惡、情之酬酢、自交佗而有此運、蓋

三四〇一 經能剖析、

三四〇二 緯能對待、

三四〇三 剖析盡變化、

三四〇四 對待反氣物、是以。

三四〇五 相通蔽則性之才、

三四〇六 相知冥則性之靈、

三四〇七 感應好惡之酬酢。則情之運態也。

三四〇八 大物有此神靈情欲、

三四〇九 小物有 意智情欲、

三四一〇

全〇八三上・〇三

三四一一

資物爲身、
資神爲心、

三四一二

人之境之所開也。故

三四一三

全〇八三上・〇四

天人之性情。反其態、

三四一四

同其聲、

三四一五

聲者、人之所作、而

三四一六

全〇八三上・〇五

主者、天之所成也、

三四一七

故聲之與同異。天不與焉。

三四一八

全〇八三上・〇六

故神靈情欲。於我爲意智情欲。

三四一九

以性之一、而能通能知、

三四二〇

全〇八三上・〇七

以體之隔、而能蔽能冥、

三四二一

全〇八三上・〇八

天地不通蔽、則人資蔽悟於何、

三四二二

天地不知冥、則人資智愚於何、

三四二三

全〇八三上・〇九

感應好惡同然焉。

三四二四

以異物、而反意之有無、

三四二五

全〇八三上・一〇

以一性、而同氣之感通、

三四二六

全〇八三上・一一

蓋物之異、莫異於反、

三四二七

物之一、莫一於合、故

三四二八

全〇八三上・一二

其至合者、

三四二九

便至反者、

三四三〇

反體能相隔、

三四三一

合氣能相通、於是乎。

三四三二

全〇八三上・一三

莫不隔之物、

三四三三

莫不通之才、

三四三四

其才亦謂之爲神、

三四三五

全〇八三上・一四

蓋神之通、其靈處能知、

三四三六

雖莫所不通、

三四三七

全〇八三上・一五

雖莫所不知、而見剖於體、則

三四三八

不能不以蔽而偶、

三四三九

全〇八三上・一六

不能不以冥而偶、一有之中、如此相反、

三四四〇

全〇八三上・一七

莫不二之體、

三四四一

莫不一之性、

三四四二

情之感、其親處有求、

三四四三

全〇八三上・一八

雖無所不分、

三四四四

雖無所不反、而見合於性、則

三四四五

全〇八三下・〇一

不能不應於感、

三四四六

不能不惡於求、對待之間、如此酬酢、

三四四七

全〇八三下・〇二

夫人。眇一氣物。

三四四八

資於大物之所給、

三四四九

全〇八三下・〇三

立於與物之所依、

體以歧然、換彼混淪、
以耿耿、擬彼鬱淳、

三四五〇
三四五一
三四五二
三四五三
三四五四
三四五五
三四五六
三四五七
三四五八
三四五九
三四六〇
三四六一
三四六二
三四六三
三四六四
三四六五、六六
三四六七
三四六八
三四六九
三四七〇
三四七一
三四七二
三四七三
三四七四
三四七五
三四七六
三四七七
三四七八
三四七九
三四八〇
三四八一
三四八二
三四八三
三四八四
三四八五
三四八六
三四八七
三四八八、八九
三四九〇
三四九一

全〇八三下・〇四

反天而後以得人矣。

既能反于天。

於是合于天。

全〇八三下・〇六

故天以無意之神靈情欲而給、

人以有意之意智情欲而資、

反有意於無意。而彼此之神物。活立於一有之中。

全〇八三下・〇七

反者能合、則人可通於天、

全〇八三下・〇八

合者能反、則天亦冥于人、且

全〇八三下・〇九

感應者。各氣之酬酢。

全〇八三下・一〇

欲惡者。感應之知辨。

全〇八三下・一一

以有于人者、爲無于天、則不知一有之德也、

全〇八三下・一二

以有于己者、爲同于人者、不知相反之道也、

全〇八三下・一三

夫二反合一。合則相通。

全〇八三下・一四

移之於小物言之乎。以水灌炭、炭能喻水、

全〇八三下・一五

其相喻也。相入也。

全〇八三下・一六

其相入也。反之所合。

全〇八三下・一七

反而隔者。通而知焉。

全〇八三下・一八

通則二之一、

全〇八三下・一九

知則活之靈、夫

全〇八三下・二〇

物之散而爲各。其氣亦各也。

全〇八三下・二一

氣物各別。而感通相異。故

全〇八三下・二二

火之所通而水塞、

全〇八三下・二三

水之所好而火惡、

全〇八三下・二四

物之所知而我冥、

全〇八三下・二五

我之所知而物冥、故

全〇八三下・二六

磁靈于知南、

全〇八三下・二七

火靈于知高、

全〇八三下・二八

狗巧于用鼻、

全〇八三下・二九

人巧于鼓舌、

全〇八三下・三〇

通則知焉。

全〇八三下・三一

知則感焉。

全〇八三下・三二

感則親焉。故

全〇八三下・三三

能通其反而合、則若置柄於鑿中、

全〇八三下・三四

執其同而合、則若置柄於柄中、

全〇八三下・三五

神而向物。其才感通。是以天地並判。

全〇八三下・三六

運轉升降。

三四九二

天日南北、而地成跡於冬夏、

三四九三

全〇八四上・〇七

日感而燥物應、

三四九四

月感而水物應、

三四九五

全〇八四上・〇八

動作輟于晝夜、

三四九六

植榮枯于冬夏、

三四九七

知通、性也、

三四九八

全〇八四上・〇九

感求、情也、

三四九九

感通本一。

三五〇〇

天地反合。

三五〇一

是以。天地、則鬼神伸能之地、

三五〇二

全〇八四上・一〇

鬼神、則天地致活之物、蓋對有偶與。

三五〇三

全〇八四上・一一

以分親疏。於是。知通感求。随物變態。

三五〇四

全〇八四上・一二

夫人者。一也。分男分女。

三五〇五

自男女細縑。兄弟姊妹。父祖子孫。

三五〇六

全〇八四上・一三

姻婭妯娌之結疏、

三五〇七

叔姪姑姪之遠親、

三五〇八—三九

全〇八四上・一四

其變不盡。天地之所給。我有資而然。蓋

三五一〇

全〇八四上・一五

性一而具其二、

三五一一

體二而成其一、故

三五一二

全〇八四上・一六

一漸開一一。而

三五一三

一移居一一。則

三五一四

綱繫目、

三五一五

全〇八四上・一七

目成綱、故

三五一六—一七

全〇八四上・一八

二反合一、則真之偶者、之爲親、細縑給資、以能有合、

三五一八—一九

全〇八四下・〇一

布散傍望、則偶之與者、之爲疏、感應酬酢、以能相依、是故

三五二〇

全〇八四下・〇二

反偶則細縑、以成造化、以與天地爲經緯、

三五二一

全〇八四下・〇三

與偶則感應、以盡變化、以與佗偶爲參差、是以。

三五二二

全〇八四下・〇四

反偶則氣物反、

三五二三

與偶則性類傍、夫

三五二四

全〇八四下・〇五

各物各性體。

三五二五

雖反與同隔。條理有別。親疏異道。

三五二六

雖鬼神無佗。而感應參差。夫

三五二七

全〇八四下・〇六

體者、氣之幹、乃物之所立、

三五二八

全〇八四下・〇七

性者、物之神、乃體之所活、

三五二九

全〇八四下・〇八

幹立爲應乎神之地、乃體物之天也、

三五三〇

全〇八四下・〇九

神活爲感乎物之氣、乃運物之神也、

三五三一

神者、變幻出沒、靈而妙也、

三五三二

全〇八四下・一〇

物者、凝立定常、不靈不妙、蓋

三五三四

全〇八四下・一一

天莫所不有、莫所不有、則雖隔而能融、

三五五 全〇八四下・一二 神莫所不貫、莫所不貫、則雖疏而能通、
三五三六 全〇八四下・一三 不鬼、則莫所活神、

三五三七 不神、則莫所起鬼、且夫
三五三八 全〇八四下・一四 同一鬱淳。或對物。

或對天。偶本偶鬼。何乎。

三五四〇 全〇八四下・一五 猶一縣之長。民亦謂之長。其佐亦謂之長。

三五四一 全〇八四下・一六 其對物者、具天神、而有變常、

三五四二 對鬼者、鬼定息、而神變化、

三五四三 全〇八四下・一七 物成各各。而活亦各各也。

三五四四 全〇八四下・一八 活者。自活也。

三五四五 通者。達己之通於佗也。故

三五四六 天活保地、 (PA 272)

三五四七 全〇八五上・〇一 地活奉天、

三五四八 日活煦物、

三五四九 影活肅物、

三五五〇 全〇八五上・〇二 擾擾紛紛。莫往非活之運焉。是以。

三五五一 自活者、活而運焉、

三五五二、三五五三 全〇八五上・〇三 通佗者、感而通焉、彼此自活運。則天之所運、地不能焉、

三五五四 全〇八五上・〇四 地之所運、天不能焉、

三五五五、三五五六、三五五七 全〇八五上・〇五 一一相感應。則易能感會、

會能通易、蓋

三五五八 全〇八五上・〇六 條理之態。予此則奪彼、

三五五九 一能則一拙、是以。

三五六〇 全〇八五上・〇七 物者緯露、止於物、動於氣、

三五六一 神者經通、支於力、走於勢、

三五六二 支而鬼應、

三五六三 走而神感、

三五六四 勢力乃鬼神之車馬也。

三五六五 全〇八五上・〇九 露於物則動、

三五六六 見於神則變、

三五六七 精麓異態。其機無佗。是以。

三五六八 天痕其精、

三五六九 地見其情、

三五七〇 感應之常、天感地應、

三五七一 感應之變、一向一背、

三五七二 常者没跡、天也、

三五七三 變者露跡、地也、

三五七四 由精麓。隱見使然焉。是以。

三五七五、三五七七 全〇八五上・一二 轉之依西線、象之依東線、一轉一運、整齋不差毫厘、 (PA 273)

三五七八 全〇八五上・一四 地物應之、爲晝夜、爲冬夏、

三五七九 全〇八五上・一五 地之倏忽生風、驀地出火、一出一沒、參差不知其處、
三五八〇 全〇八五上・一六 萬物於是、相生化、相戕賊、是以。

三五八一 天異乎地之變化、
三五八二 地異乎天之定常、是以。

三五八三 全〇八五上・一七 天支于定常、而走于運轉、
三五八四 全〇八五上・一八 地支于持守、而走于變化、

三五八五 故鬼神之跡。於萬物熾。於人爲甚。
三五八六 全〇八五下・〇一 小而喜怒愛憎。

三五八七 大而予奪奉棄。
三五八八 全〇八五下・〇二 莫非鬼神用事也。

三五八九 是故天事者曆。推諸前後。而知數者獲其彷彿。
三五九〇 全〇八五下・〇三 地事者史。倏忽之間。地震天鳴。

(編集による空白)

風起霆擊。

炎熱若爇。而雹結其中。

沍寒若劓。而雷解其間。

衝至轉之下際。彗孛諸象爲妖。

而互小物之變化。則愈益百出。

氣以體居、

體以氣立、

天以神成、

神以天爲、故

天以天地爲體、

以天神爲用、

天道動而復焉、動則變焉、復則定焉、

地道靜而往焉、靜則持焉、往則易焉、是故。

在天者、以變而定、

在地者、以持而易、焉

定則常也、

易則變矣、

易而變者、爲也、

定而常者、成也、

天雖東西往來、動而變之機素定、齋整以成常、

地雖內外上下、靜而持之機紛擾、錯雜以爲變、

體莫所不充、則莫不聚散者、

氣莫所不通、則莫不生化者、而

在天者、聚散緯中、而常其體、

在地者、解結經中、而換其體、故

在天者、生化没跡、

在地者、生化換體、蓋

(PA 274)

(I 420b)

三六一九

感應者、變化紛若之爲、

三六二〇

全〇八六上・〇二

知運者、素定整齋之事、是故。

三六二一

全〇八六上・〇三

天則其道也定、其運也常、是以。感應之道微也、

三六二二

全〇八六上・〇四

地則其爲也變、其交也各、其各者以感、

三六二三

全〇八六上・〇五

其變者以應、是以。知運之用不定、

三六二四

不定者、才露于感應、

三六二五

全〇八六上・〇六

定者、德具于知運、是以。

三六二六

在天之感應、與知運相伴、

三六二七

全〇八六上・〇七

在地之知運、與感應相用、雖然。

三六二八

全〇八六上・〇八

分其感應。則如榮枯期春秋、

三六二九

潮汐期朔望、

三六三〇

全〇八六上・〇九

悲歡期吉凶、

三六三一

情欲期男女、感應之常也、

三六三二

全〇八六上・一〇

雲雨風雷之機、

三六三三

生化聚散之發、

三六三四

全〇八六上・一一

喜怒愛憎之意、

三六三五

酬酢黜陟之爲、感應之變也、是故。

三六三六

全〇八六上・一二

苗得水土而茂、

三六三七

人食芻豢而肥、

三六三八

牡感牝而子應、

三六三九

全〇八六上・一三

種感土而苗應、

三六四〇

水感火而其質盡、

三六四一

全〇八六上・一四

物畜水而其體壞、

三六四二

其跡雖反。亦同一感應也。故

三六四三

全〇八六上・一五

柔勝剛、則錫和汞而融、鐵見鹽而壞、

三六四四

全〇八六上・一六

小制大、則蜺螭伏蛇、短狐射人、

三六四五

氣氣錯雜。其用無窮。是以。

三六四六

全〇八六上・一七

戛擊聲異、

三六四七

榮枯彩轉、

三六四八

香臭相移、

三六四九

苦甘相轉、故

三六五〇

全〇八六上・一八

鐘鼓、以會晴而不同清濁、

三六五一

全〇八六下・〇一

諸肉、由鮮腐而每殊腥臭、

三六五二

（編集による空白）

三六五三

全〇八六下・〇二

吳藍未紅、醋未紅、吳藍得醋、紅成其中、

三六五四

全〇八六下・〇三

麴未酸、米未酸、米麴相得、酸成其中、

三六五五

全〇八六下・〇四

不知其孰有之、唯感應使如此、

三六五八

孰與之、感應使不如此、

三六五九

全〇八六下・〇五

空甕無聲、掩耳則滂湃起聲、

三六六〇

朝露無色、映日則金碧殊彩、

(PA 275)

(I 421a)

(PA 276)

三六六一 全〇八六下・〇六

臭穢。人則催嘔吐、

三六六二

狗鳥則嗜之、

三六六三

全〇八六下・〇七

嗜苦之人、不勝于甘、

三六六四

全〇八六下・〇八

嗜甘之人、不勝于苦、

三六六五

全〇八六下・〇九

同一彩聲臭味。交接相轉。則感應自別。是故

三六六六

全〇八六下・〇九

老幼不同嗜、

三六六七

病健異味、

三六六八

水如可溺、而水族常水、

三六六九

全〇八六下・一〇

氣不愈餒、而蟄虫含氣、

三六七〇

鳧雁以暖而去、

三六七一

全〇八六下・一一

昆虫以寒而蟄、

三六七二

蛇無足而行、

三六七三

蟣無翼而飛、

三六七四

全〇八六下・一二

狐則魅人、而啖於人所畜之狗、

三六七五

全〇八六下・一三

人則食鷺、而中於鷺所食之蛾、

三六七六

動、不偶則不成、

三六七七

全〇八六下・一四

植、無偶而種、

三六七八

不定則神之所爲、

三六七九

不變則天之所成、

三六八〇

全〇八六下・一五

知不定感應、而知各氣之本相通、

三六八一

全〇八六下・一六

知各氣之相通、而知不定之所定、

三六八二

晝夜者、自日影之色成、

三六八三

全〇八六下・一七

寒暑者、自日影之氣成、

三六八四

全〇八六下・一八

有意無意。從其色氣。

三六八五

而動息肅舒。物畜聲彩臭味。而

三六八六

全〇八七上・〇一

無意者、通不開其竅、

三六八七

全〇八七上・〇二

有意者、通各開其竅、

三六八八

全〇八七上・〇三

不用意者、不用以竅而通、

三六八九

全〇八七上・〇四

用意者、不得以竅而通也、

三六九〇

而後營養行居。有求與屏。而爲態於親疏好惡。

(I 421b)

三六九一

全〇八七上・〇五

日者、求東者而運、而厭其西者而去、

三六九二

全〇八七上・〇六

水者、求卑者而流、而厭其高者而去、

三六九三

磁求南而指、

三六九四

全〇八七上・〇七

人求安而就、夫

三六九五

全〇八七上・〇八

天者、爲清者也、

三六九六

地者、爲濁者也、

三六九七

清中廼定常之府、

三六九八

濁中廼變化之藪、

三六九九

濁中則風恬山海爲天地。

三七〇〇
三七〇一
三七〇二
三七〇三
三七〇四
三七〇五
三七〇六
三七〇七
三七〇八
三七〇九
三七一〇
三七一一
三七一二
三七一三
三七一四
三七一五
三七一六
三七一七
三七一八
三七一九
三七二〇
三七二一
三七二二
三七二三
三七二四
三七二五
三七二六
三七二七
三七二八
三七二九
三七三〇
三七三一
三七三二
三七三三
三七三四
三七三五
三七三六
三七三七
三七三八
三七三九

全〇八七上・一〇 而氣釀彩聲臭味。動植並立其間。而塊歧其形、

全〇八七上・一一 神本其氣、

全〇八七上・一二 分居於水陸。以類各分處。

全〇八七上・一二 用氣於天、

全〇八七上・一二 持質於地、

全〇八七上・一二 相繼於經通、

全〇八七上・一二 相並於緯塞、

全〇八七上・一三 竟已有意。開人之境。

全〇八七上・一三 體接配嗣器地、

全〇八七上・一四 氣交彩聲臭味、

全〇八七上・一五 運爲其爲作。爲感物之最。其所感應。

全〇八七上・一五 順以得之、

全〇八七上・一五 逆以失之、

全〇八七上・一五 向則會之、

全〇八七上・一五 背則違之、

全〇八七上・一六 向者、如耳目之於律呂黑白、

全〇八七上・一七 鼻舌之於香臭甘苦焉、

全〇八七上・一七 背者、如耳目之於香臭甘苦、

全〇八七上・一八 鼻舌之於律呂黑白焉、

全〇八七上・一八 或向或背。無往不感應也。故

全〇八七下・〇一 向則接矣、雷驚耳、

全〇八七下・〇一 熱發汗、

全〇八七下・〇二 磁引鐵、

全〇八七下・〇二 琥珀喻芥、

全〇八七下・〇三 背則不接、雷不怖聾者、

全〇八七下・〇三 熱不煦店人、

全〇八七下・〇三 磁不引芥、

全〇八七下・〇四 琥珀不引鐵、

全〇八七下・〇四 彼此互向背。錯綜成章。

全〇八七下・〇五 天地之所以爲用也。何者。

全〇八七下・〇五 其所不呼則不應、惡則不親者、

全〇八七下・〇六 乃所呼則應之、愛則親之者也、

全〇八七下・〇六 艸木逐日而傾、

全〇八七下・〇七 潮汐隨月而起、

全〇八七下・〇七 鱗介死于陸、

全〇八七下・〇七 羽毛困于水、

全〇八七下・〇八 禾黍枯于霜、

全〇八七下・〇八 牟麥熟于暑、

全〇八七下・〇八 魚以先感、而雨前驗、

三七四〇
三七四一
三七四二
三七四三
三七四五
三七四六、四七

雉以後應、而震後確、
結之未應也、雲霧空散、
達之未感也、崩芽徒屯、
喜引於色、

三七四三
三七四四
三七四五

怒發於怨、

三七四六、四七

疏于此、則親于彼、

三七四六、四七

向于此、則背于彼、其向者、感于合也、

(I 422a)

三七四八
三七四九
三七五〇
三七五一
三七五二
三七五三
三七五四
三七五五
三七五六
三七五七
三七五八
三七五九
三七六〇
三七六一
三七六二
三七六三
三七六四
三七六五
三七六六
三七六七
三七六八
三七六九
三七七〇
三七七一
三七七二
三七七三
三七七四
三七七五
三七七六
三七七七
三七七八
三七七九

惟其爲道遽然。
背者、感于分也、

三七五〇
三七五一
三七五二
三七五三
三七五四
三七五五
三七五六
三七五七
三七五八
三七五九
三七六〇
三七六一
三七六二
三七六三
三七六四
三七六五
三七六六
三七六七
三七六八
三七六九
三七七〇
三七七一
三七七二
三七七三
三七七四
三七七五
三七七六
三七七七
三七七八
三七七九

今指其遽然者。委之於無。則可焉哉。故

三七五一
三七五二
三七五三
三七五四
三七五五
三七五六
三七五七
三七五八
三七五九
三七六〇
三七六一
三七六二
三七六三
三七六四
三七六五
三七六六
三七六七
三七六八
三七六九
三七七〇
三七七一
三七七二
三七七三
三七七四
三七七五
三七七六
三七七七
三七七八
三七七九

意之通也、或傳天涯之情實於夢寐、
氣之獎也、或致偶人之靈威於祭禱、

三七五三
三七五四
三七五五
三七五六
三七五七
三七五八
三七五九
三七六〇
三七六一
三七六二
三七六三
三七六四
三七六五
三七六六
三七六七
三七六八
三七六九
三七七〇
三七七一
三七七二
三七七三
三七七四
三七七五
三七七六
三七七七
三七七八
三七七九

鬼忽爾來、

三七五四
三七五五
三七五六
三七五七
三七五八
三七五九
三七六〇
三七六一
三七六二
三七六三
三七六四
三七六五
三七六六
三七六七
三七六八
三七六九
三七七〇
三七七一
三七七二
三七七三
三七七四
三七七五
三七七六
三七七七
三七七八
三七七九

神隱然現、

三七五五
三七五六
三七五七
三七五八
三七五九
三七六〇
三七六一
三七六二
三七六三
三七六四
三七六五
三七六六
三七六七
三七六八
三七六九
三七七〇
三七七一
三七七二
三七七三
三七七四
三七七五
三七七六
三七七七
三七七八
三七七九

災肅乎消、

三七五六
三七五七
三七五八
三七五九
三七六〇
三七六一
三七六二
三七六三
三七六四
三七六五
三七六六
三七六七
三七六八
三七六九
三七七〇
三七七一
三七七二
三七七三
三七七四
三七七五
三七七六
三七七七
三七七八
三七七九

魅悚然走、

三七五七
三七五八
三七五九
三七六〇
三七六一
三七六二
三七六三
三七六四
三七六五
三七六六
三七六七
三七六八
三七六九
三七七〇
三七七一
三七七二
三七七三
三七七四
三七七五
三七七六
三七七七
三七七八
三七七九

精以引、

三七五八
三七五九
三七六〇
三七六一
三七六二
三七六三
三七六四
三七六五
三七六六
三七六七
三七六八
三七六九
三七七〇
三七七一
三七七二
三七七三
三七七四
三七七五
三七七六
三七七七
三七七八
三七七九

誠以感、
未可盡誣矣。是以。

三七五九
三七六〇
三七六一
三七六二
三七六三
三七六四
三七六五
三七六六
三七六七
三七六八
三七六九
三七七〇
三七七一
三七七二
三七七三
三七七四
三七七五
三七七六
三七七七
三七七八
三七七九

如冤憤之鬱而未伸、

三七六〇
三七六一
三七六二
三七六三
三七六四
三七六五
三七六六
三七六七
三七六八
三七六九
三七七〇
三七七一
三七七二
三七七三
三七七四
三七七五
三七七六
三七七七
三七七八
三七七九

忿怒之動而未散、

三七六二
三七六三
三七六四
三七六五
三七六六
三七六七
三七六八
三七六九
三七七〇
三七七一
三七七二
三七七三
三七七四
三七七五
三七七六
三七七七
三七七八
三七七九

魑魅使氣、

三七六三
三七六四
三七六五
三七六六
三七六七
三七六八
三七六九
三七七〇
三七七一
三七七二
三七七三
三七七四
三七七五
三七七六
三七七七
三七七八
三七七九

厲鬼含毒、

三七六四
三七六五
三七六六
三七六七
三七六八
三七六九
三七七〇
三七七一
三七七二
三七七三
三七七四
三七七五
三七七六
三七七七
三七七八
三七七九

事之出非常者。未足怪矣。惟

三七六五
三七六六
三七六七
三七六八
三七六九
三七七〇
三七七一
三七七二
三七七三
三七七四
三七七五
三七七六
三七七七
三七七八
三七七九

好常之者、誕也、

三七六六
三七六七
三七六八
三七六九
三七七〇
三七七一
三七七二
三七七三
三七七四
三七七五
三七七六
三七七七
三七七八
三七七九

思無之者、褊也、
既照其姦、老精邪鬼、弗能伸枝、

三七六八
三七六九
三七七〇
三七七一
三七七二
三七七三
三七七四
三七七五
三七七六
三七七七
三七七八
三七七九

方抱其惑、枯木朽株、能爲其怪、

三七六九
三七七〇
三七七一
三七七二
三七七三
三七七四
三七七五
三七七六
三七七七
三七七八
三七七九

是故。地則鬼神伸用之地。

三七七〇
三七七一
三七七二
三七七三
三七七四
三七七五
三七七六
三七七七
三七七八
三七七九

地上之萬物。乃感應之物。

三七七一
三七七二
三七七三
三七七四
三七七五
三七七六
三七七七
三七七八
三七七九

人開其境。意爲當萬物。

三七七二
三七七三
三七七四
三七七五
三七七六
三七七七
三七七八
三七七九

終以之爲己之有、

三七七三
三七七四
三七七五
三七七六
三七七七
三七七八
三七七九

終以之爲己之用、是以。

三七七四
三七七五
三七七六
三七七七
三七七八
三七七九

以己統人。以感應操勢力。

三七七五
三七七六
三七七七
三七七八
三七七九

控掣萬里、

三七七六
三七七七
三七七八
三七七九

鼓舞大衆、

三七七七
三七七八
三七七九

比隣分戒嚴、

三七七八
三七七九

隔國同絃歌、

三七七九

以智通天地、

三七八〇

以感役萬物、

三七八一

德行致奉戴、

三七八二

全〇八八上・〇九

術智御人情、雖然。

三七八三

物之所通、我却塞此、

三七八四

物之所能、我却拙此、故

三七八五

全〇八八上・一〇

我能天之所不能、天能我之所不能、

三七八六

全〇八八上・一一

我通物之所不通、物通我之所不通、則

三七八七

全〇八八上・一二

以己瞞物、

三七八八

以人爭天、癡矣哉人。

三七八九

全〇八八上・一三

陸産以冬夏而應日、

三七九〇

海水以潮汐而應月、

三七九一

全〇八八上・一四

萬物擾擾于其間。隔體通氣。相隔相交。

三七九二

全〇八八上・一五

體爲會違、

三七九三

氣爲感應、

三七九四

鳥飛獸走、苗生子結、則其各自相動也、

三七九五

全〇八八上・一六

雄唱雌和、人灌穀登、則其各自相感也、

三七九六

全〇八八上・一七

各物各性體。各才相發接。

三七九七

金石生火、

三七九八

全〇八八上・一八

米麴釀酒、

三七九九

寄生得蜷而居、

三八〇〇

鳴 得鷄而伏、

三八〇一

全〇八八下・〇一

神爲、

三八〇二

天成、

三八〇三

爲者貫、

三八〇四

成者統、

三八〇五

全〇八八下・〇二

故以人造言之。爲抑於此、則揚成於彼、

三八〇六

全〇八八下・〇三

故呼則應焉、爲益於此、則損成於彼、

三八〇七

全〇八八下・〇四

不呼則不應、爲背感應、

三八〇八

或呼而弗應、

三八〇九

或弗呼而應、

三八一〇

全〇八八下・〇五

其變也。與感應會違。共氣物之往來也。

三八一一

往來當遇。而事成于天命。

三八一二

全〇八八下・〇六

神意爲使之、

三八一三

天成自之、

三八一四

自邪、

三八一五

使邪、

三八一六

全〇八八下・〇七

能昭能冥。奚以若此昭昭、二有條理、

三八一七

全〇八八下・〇八

奚以如此冥冥、一沒罅縫、

三八一八

昭昭、理也、

(PA 280)

(I 422b)

三八二二

三八二三

三八二四

三八二五

全〇八八下・〇九

全〇八八下・一〇

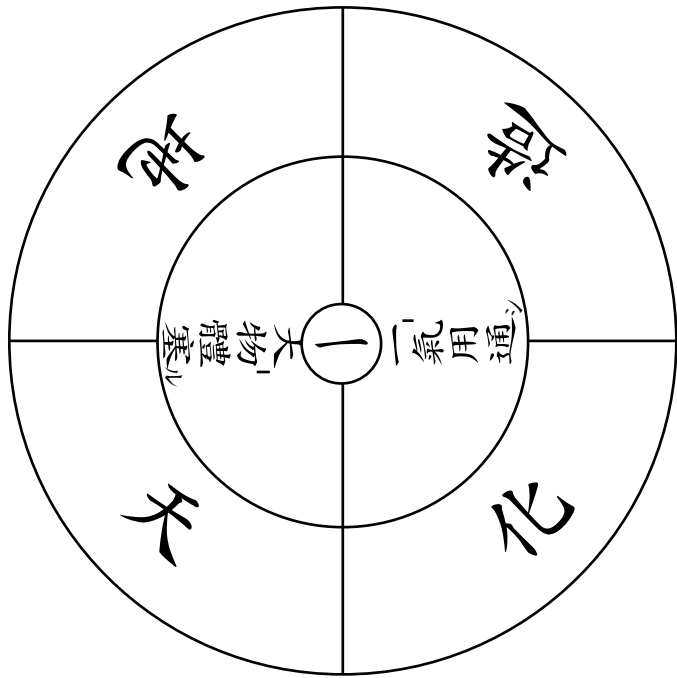
冥冥、故也、

惟其然也。是以其然也。是故。

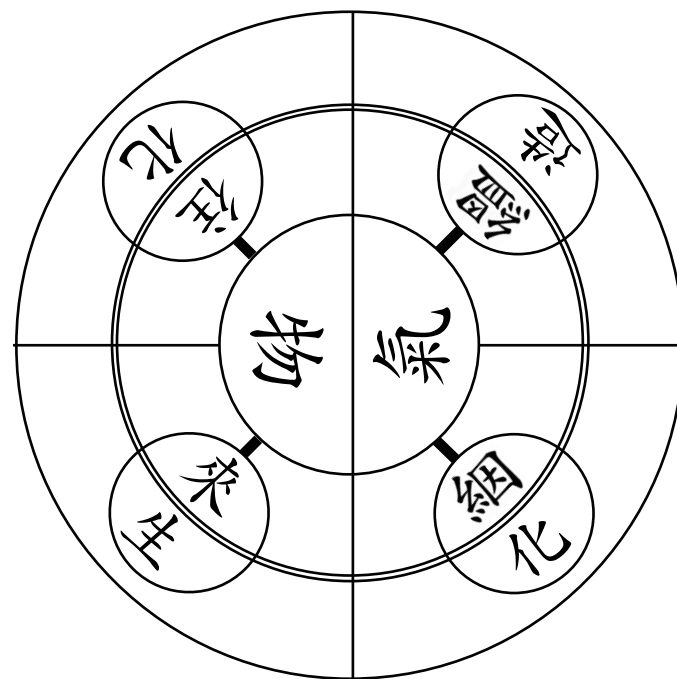
神德活通、

天德幽邃、

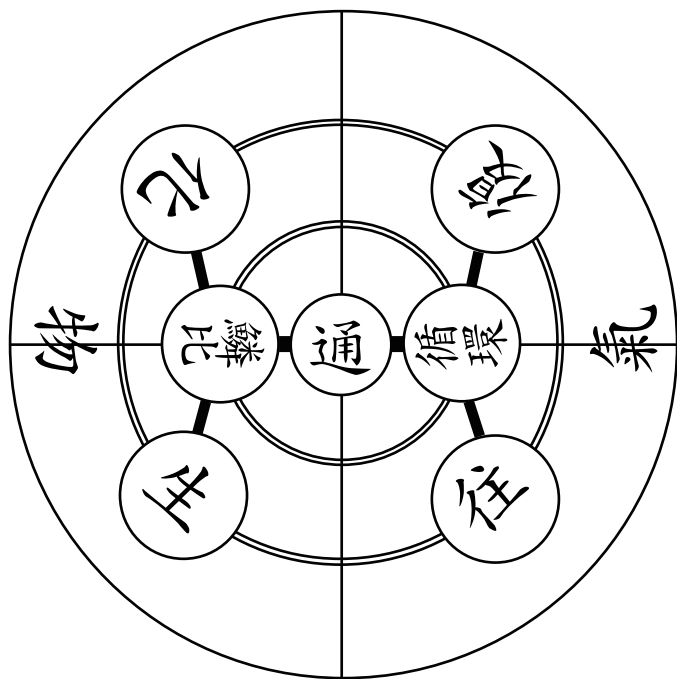
天地造化圖

造化生化圖

循環鱗比圖

四八五五 全一〇六下・〇一 玄語

四八五六 全一〇六下・〇三 日本 鎮西 三浦晉 安貞 著

四八五七 全一〇六下・〇五 地冊 没部

四八五八 全一〇六下・〇六 天界之冊

四八五九 全一〇六下・〇七 宇宙

四八六〇 「四界」 鬱淳之活、

四八六一 全一〇六下・〇八 混淪之立、

四八六二 在神則神變天定、

四八六三 全一〇六下・〇九 在物則機動體實、

四八六四 實與虛偶、動與靜偶、而

四八六五 靜與實伴、動與虛伴、故

四八六六 全一〇六下・一〇 其精通塞、而地方位、

四八六七 全一〇六下・一一 其麓轉持、而物虛實、

四八六八 體、散結入玄界、覆載具文章、

四八六九 全一〇六下・一二 性、以色成日影、以性成水燥、

四八七〇 「通塞」 經緯者條理之大綱。

四八七一 全一〇六下・一三 没中則能剖對、

四八七二 露中則能通塞、

四八七三 通以爲時、

四八七四 塞以爲處、是乃

四八七五 全一〇六下・一四 物之所宅也、

四八七六 期之所路也、

四八七七 時則宙也、衰衰而移、

四八七八 全一〇六下・一五 處則宇也、块块而住、

四八七九 住者亦移、

四八八〇 移者亦住、

四八八一 全一〇六下・一六 鬱淳混淪之中。

四八八二 神爲天成、

四八八三 宇容宙率、

四八八四 全一〇六下・一七 宇容而物居、

四八八五 宙率而期從、

四八八六 期者物之經也、

四八八七 全一〇六下・一八 物者期之緯也、故

四八八八 物寓其體於緯、

四八八九 氣引其期於經、故

四八九〇 全一〇七上・〇一 處得物而託體、

四八九一 時得期而見神、

四八九二 物者。神與物也。

四八九三 全一〇七上・〇二 神爲成于衰衰、

四八九四 物散結于块块、

四八九五 全一〇七上・〇三

爲成能循環始終、

四八九六

散結能布列大小、故

四八九七

散結之間、大小並立、

四八九八

始終之間、長短競走、

四八九九

居块块而不窕、以見天地之大、

四九〇〇

從衰衰而不窮、以觀運轉之長、

四九〇一

處以含中、中者幹于處者也、

四九〇二

時以開今、今者活于時者也、故

四九〇三

块块容物、中能維之、

四九〇四

衰衰率期、今能運之、而

四九〇五

維者能沒、

四九〇六

運者能見、故

四九〇七

宇容弗露其块块、

四九〇八

宙率弗見其衰衰、

四九〇九

物立中認、

四九一〇

時運今見、

四九一一

既已露物、則雖小之小、猶能破之、唯

四九一二

中則不可破也、非不可破者、奚得載天地而不撓、

四九一三

既已刻頃、則雖短之短、猶能剖之、唯

四九一四

今則不可剖也、非不可剖者、奚得湊萬露而弗遺、

四九一五

神莫所不用、故時期各通、

四九一六

時往期來、來者將當、

四九一七

往者既違、而今則將既之所會也、

四九一八

物莫所不露、故處物各立、

四九一九

處容物居、居則乘之、

四九二〇

容則載之、而中則乘載之所在也、

四九二一

故

四九二二

時有隱見、

四九二三

處有沒露、沒處、則萬根之所託、

四九二四

發氣不疲於給、

四九二五

收質不充於容、

四九二六

見時、則衆神之所遊、

四九二七

迎來不遺於當、

四九二八

送往不停於違、故

四九二九

時路乎神物、而今爲當遇之天、

四九三〇

塞者、不能不待于通、

四九三一

通者、不能不偶于塞、

四九三二

塞者維而住、故通者當而移、

四九三三

通者進而率、故塞者追而從、是以

四九三四

塞者直通、

四九四三、四七 全一〇七下・〇七

通者直塞、故一塞中有住移、
一通中有率從、

四九四六 全一〇七下・〇八

從者、氣有來、
率者、氣有往、

四九四八

氣以來而生、以往而化、故
塞氣以來而常活、神之爲也、

四九五〇 全一〇七下・一〇

通氣以往而常通、天之成也、
來者能去、

四九五二

往者能住、故

四九五三 全一〇七下・一一

垓垓之間、莫不往住、
衰衰之中、莫不來去、

四九五五

往者當來者、而往、
來者遇往者、而去、

四九五七

當遇之會。時則爲今、
事則成命、

四九五八

今之既過、曰前、
今之未及、曰後、

四九六〇

除送迎之所囿。則均今也。
神機活于來、

四九六二

天跡成于往、故
以今觀前後。猶居中觀左右。

四九六四

精難窺、
龜易知、是以

四九六六

縱有神之來、而無物之往、
有物之往、而無神之來、則何以得當遇之今、

四九六七

天地得今而見、
事物得今而成、故

四九七〇

機跡見始終。時處成無窮。
性不物外立、

四九七一

物不性外成、
處宅乎神物、而中爲乘載之地、

四九七三

今者、送往迎來、前將者、
後既者、

四九七四

時者、彼此相向、
彼之所前、我之所後、而

四九七五

我之所前、彼之所後也、是故
往者向將而背既、

四九七六

來者離將而就既、
地者彼此相背、

四九七八

午之所上、子之所下、而

四九八〇

全一〇八上・〇六

四九八二

全一〇八上・〇七

四九八三

全一〇八上・〇八

四九八四

四九八五

子之所上、午之所下也、是故

四九八六

全一〇八上・〇九

午者上午而下子、

四九八七

全一〇八上・一〇

子者上子而下午、

四九八八

全一〇八上・一〇

其事則反、

四九八九

全一〇八上・一一

其理則同、故自來者謂之、則

四九九一

全一〇八上・一一

前既往、而

四九九二

全一〇八上・一二

後將來、

四九九三

全一〇八上・一二

自往者謂之、則

四九九四

全一〇八上・一二

前所率而往、而

四九九五

全一〇八上・一三

後所遇而去者、

四九九六

全一〇八上・一三

故來者見迎而去、

四九九七

全一〇八上・一四

往者見送而伴、

四九九八

全一〇八上・一四

來而將去之頃而見、

四九九九

全一〇八上・一六

將來既去者則隱、故

五〇〇〇

全一〇八上・一五

生者居將、

五〇〇一

全一〇八上・一五

化者去既、

五〇〇二

全一〇八上・一六

莫非通者、則莫往非生化、

五〇〇三

全一〇八上・一七

雖莫往非生化者、

五〇〇四

全一〇八上・一七

而精麤沒露異物、

五〇〇五

全一〇八上・一八

則其跡各不同也。故

五〇〇六

全一〇八上・一八

有期者、有跡于生化、

五〇〇七

全一〇八下・〇一

無期者、無痕于生化、故

五〇〇八

全一〇八下・〇一

將生則來而向化、

五〇〇九

全一〇八下・〇二

既化則去而遠生、

五〇一〇

全一〇八下・〇三

既生則起而從往、

五〇一一

全一〇八下・〇三

爲化則不及而息、故

五〇一二

全一〇八下・〇三

物有中外、

五〇一三

全一〇八下・〇四

期有始終、

五〇一四

全一〇八下・〇四

既生者、則見送而伴、伴而不及、以觀其化、

五〇一五

全一〇八下・〇五

始在既、終在將、

五〇一六

全一〇八下・〇五

將生者、則見迎而來、來而不停、以觀其化、

五〇一七

全一〇八下・〇六

始居將、終當既、

五〇一八

全一〇八下・〇七

中者吐氣喻質、遠虛近實、故氣見吐而發、

五〇一九

全一〇八下・〇八

遠乎吐近乎喻之地而沒、

五〇二〇

全一〇八下・〇九

吐之喻之者則露、故解者遊于外、

五〇二一

全一〇八下・一〇

結者依中、

五〇二二

全一〇八下・一〇

夫處者容物、物者居處、

五〇二三

全一〇八下・一一

時者率期、期者從時、故

五〇二四

全一〇八下・一一

處與時偶經緯、

〔期物〕

五〇三二

物與期偶經緯、故

五〇三三

雖今能見事、而弗立諸物、則將奚爲、

五〇三四

全一〇八下・一二

雖處能露物、而弗移諸期、則將奚成、

五〇三五

全一〇八下・一三

期因物而成事、

五〇三六

物因期而畢功、

五〇三七

全一〇八下・一四

處者块然、物而後有所紀、

五〇三八

時者衰焉、期而後有所紀、

五〇三九、四〇

全一〇八下・一五

其物則天地也、天有規矩、成東西南北、

五〇四一

全一〇八下・一六

地有拗突、成湖海山野、

五〇四二、四三

全一〇八下・一七

時者時氣也、期有往來、見緩急盈縮、

五〇四四

時有會違、示明暗寒熱、故

五〇四五

全一〇八下・一八

湖海山野、依東西南北、而紀方處、

五〇四六

全一〇九上・〇一

明暗寒熱、依緩急盈縮、而成節序、

五〇四七

全一〇九上・〇二

天地成物、

五〇四八

節序成期、於是乎。

五〇四九

物成事、

五〇五〇

期畢功、

五〇五一

全一〇九上・〇三

衰衰不窮、期則始終、始終者、而有長有短、

五〇五二

全一〇九上・〇四

块块無痕、物則天地、天地者、而有大有小、

五〇五三

全一〇九上・〇五

大物居块块而不窕、故其爲物也大、而

五〇五四

小物分天地而並居、故其爲物也小、

五〇五五

全一〇九上・〇六

長期從衰衰而不已、故其爲期也長、而

五〇五六

短期追歲月而不及、故其爲期也短、而

五〇五七

全一〇九上・〇七

大小長短。亦自有統散。

五〇五八

統中、則天大而地小、轉長而運短、

五〇五九

全一〇九上・〇八

散中、則天地大、而萬物小、運轉長而衆期短、

五〇六〇

「人境」

夫人以一小物、得一短期、

五〇六一

全一〇九上・〇九

得結實如彈丸者而踏之、

五〇六二

全一〇九上・一〇

見清虛若瑠璃者而仰之、

五〇六三

全一〇九上・一一

時明暗相換、寒暑相推者而經之、

五〇六四

全一〇九上・一二

侶乾潤相生、動止相立者而依之、

五〇六五

以我之龐體。而認物之龐露。故

五〇六六

全一〇九上・一三

日月山海、我之天地也、

五〇六七、六八

全一〇九上・一四

由天若瑠璃、地若彈丸、觀之。覆者爲天、

五〇六九

天者、氣之名、而

五〇七〇

全一〇九上・一五

地者、物之名也、

五〇七一

全一〇九上・一六

故以處對時。則

五〇七二

時者氣也、爲天、

五〇七三、七四、七六

全一〇九上・一七

處者物也、爲地、同此處也。或呼天、

(PB 368)

(I 434b)

(PB 369)

五〇七七

或呼地、

五〇七八

全一〇九上・一八

猶是此一身。對父而呼子。

五〇七九

對子而呼父。各有所會也。故

(I 435a)

五〇八〇

全一〇九下・〇一

如瑠璃天、

五〇八一

如彈丸地、

五〇八二

則開天地於物中而有矣。

五〇八三、八五

全一〇九下・〇二

次第相開。則天地愈有。而氣物愈瑣。

五〇八六

全一〇九下・〇三

晝夜冬夏、我之期紀也、

五〇八七

網緼於水燥之中、

五〇八八

全一〇九下・〇四

相依於動植之物、

五〇八九、九〇

天地物于垓垓、而萬物並立其中、

五〇九一、九二

全一〇九下・〇五

歲月期于衰衰、而衆期競走其間、

五〇九三

全一〇九下・〇六

時時於處、

五〇九四

處處於時、

五〇九五

期期於物、

五〇九六

物物於期、

五〇九七

蓋宇宙以精沒、

五〇九八

全一〇九下・〇七

天地以龕露、

五〇九九

天畜動止之機、

五一〇〇

地有虛實之體、

五一〇一

全一〇九下・〇八

天雖虛而以動剛其體。

五一〇二

何異地之以實堅其體。故

五一〇三

全一〇九下・〇九

龕露之天地。不堅則剛。故

五一〇四

全一〇九下・一〇

地之立物、

五一〇五

天之浮物、

五一〇六、〇七

全一〇九下・一一

堅剛同一。剛處、日影之象占之、

五一〇八

堅處、水燥之物占之、於是

五一〇九

全一〇九下・一二

象質隔天地而居、

五一一〇

歲運分轉持而行、

五一一一

象與質各得其氣而配。

五一一二

全一〇九下・一三

氣象爲紀時節之物、

五一一三

氣質爲爲生化之物、故

五一一四

全一〇九下・一四

虛動、經具也、

五一一五

實靜、緯具也、

五一一六

實靜成天地、

五一一七

全一〇九下・一五

虛動成轉持、

五一一八

轉中、則萬象運轉、期在往復循環、

五一一九

全一〇九下・一六

持中、則萬質相換、期在生化鱗比、故

五一二〇

轉物常持一體、

五一二一

全一〇九下・一七

持物常換其體、

(PB 371)

(PB 370)

五二二 全一〇九下・一八

五二三

五二四

五二五 全一〇上・〇一

五二六 全一〇上・〇二

五二七 全一〇上・〇三

五二八 全一〇上・〇四

五二九 全一〇上・〇五

五三〇 全一〇上・〇六

五三一 全一〇上・〇七

五三二

五三三 全一〇上・〇八

五三四 全一〇上・〇九

五三五

五三六

五三七 全一〇上・一〇

五三八

五三九

五四〇 全一〇上・一一

五四一

五四二 全一〇上・一二

五四三

五四四 全一〇上・一三

五四四、五四五 全一〇上・一四

五四六

五四七

五四八

五四九 全一〇上・一五

五五〇

五五一 全一〇上・一六

五五二 全一〇上・一七

五五三、五五五

五五六

五五七

五五八 全一〇上・一八

五五九

五六〇 全一〇下・〇一

五六一

五六二

五六三 全一〇下・〇二

五六四 全一〇下・〇三

大物容小物、有窮居無窮、

小物者有窮、體體相換、引致之於無窮、

大物者無窮、常持其體、生化一體、

生化一體者、雖生化、而不露其跡、故曰無窮、

體體相換者、亦雖致無窮、

以前體非後體、生化之跡顯也、故曰有窮、

前體與後體一、則生化行其中、而其物若無窮、(I 435b)

前體與後體別、則彼化此生、而其物若有窮、

無窮者、終而始焉、

有窮者、始而終焉、

雖不同其道。而於生化之通。則一也。

人者。僂物也。小體也。

身有所畫、

生有所盡、

以有盡之生、

有所畫之身、是以。

其智有所囿。以僂小推精大。窺大物、

眩長期、

蓋萬物居大物、

衆期從長期、

地、塊焉一圓物、故下能爲上、西能爲東、

時以氣而通、

處以體而塞、

塞中、天動地靜、

通中、事移物住、

住者定于止、

移者通于行、

中者、止之主、物居之、位立之、

今者、移之主、事行于此、物換于此、

中、立而不移、

今、移而不居、

立者、有位乎中外、

移者、無方乎來去、

氣質物于块中、

氣象跡于衰中、

氣質不物、則焉得露處、

氣象不跡、則焉得紀時、

氣西象東、以動而時之紀成、

五一六五
五一六六
五一六七
五一六八
五一六九
五一七〇
五一七一
五一七二
五一七三
五一七四
五一七五
五一七六
五一七七
五一七八
五一七九
五一八〇
五一八一
五一八二
五一八三
五一八四
五一八五
五一八六
五一八七
五一八八
五一八九
五一九〇
五一九一
五一九二
五一九三
五一九四
五一九五
五一九六
五一九七
五一九八
五一九九
五二〇〇
五二〇一
五二〇二
五二〇三
五二〇四
五二〇五
五二〇六
五二〇七
五二〇八
五二〇九
五二一〇

全一〇下・〇四
全一〇下・〇五
全一〇下・〇六
全一〇下・〇七
全一〇下・〇八

全一〇下・〇九
全一〇下・一〇

全一〇下・一一
全一〇下・一二
全一〇下・一三
全一〇下・一四

全一〇下・一五

全一〇下・一六

全一〇下・一七
全一一〇下・一八
全一一一上・〇一

全一一一上・〇二

全一一一上・〇三
全一一一上・〇四
全一一一上・〇五

全一一一上・〇六
全一一一上・〇七
全一一一上・〇八
全一一一上・〇九

天外地中、以靜而處之位立、

塊塊之立、中不可破、而外無邊、

雖體一也、而有一面一背之二用、

衰衰之移、今不可剖、而時無界、

雖行一也、而有一往一來之二跡、

圓中點一心、外無際涯、

直中見一頃、外隱前後、

中也、中于南、

中于北、

中于西、

中于東、

中于無際涯、而能維移動者、

今也、今于前、

今于後、

不積去而厚後、

不奪來而薄前、而能移靜立者、

時、悠焉一直氣、故轉前爲後、收生爲化、

觀彼水車。一邊載水、仰而來、

一邊瀉水、俯而往、

水車輪者有體之往來也、猶且不見端、

(I 436a)

(編集による空白)

前後者、無象之往來也、

孰逆而見其首、

孰將而見其尾、蓋

時者、以往來而爲前後者也、

期者、由生化而爲始終者也、

時有往來、物當而前後分、

期有始終、時移而成新故、是以

天地有前後、

萬物有新故、

人以始終新舊之質。追駁駁者。

(PB 373)

於是將迎之間。智有所畫。

以爲疑於天地。以今觀故。則鴻濛焉。

以後觀今。則今胡不鴻濛焉。

既往將來、除典籍之所傳、事跡之推所、而智之所不至也、

四方上下、除見聞之所及、思慮之所至、而智之所不至也、

於所塞。而強通之。故

五二一一 全一一上・一〇

五二一二 非誣理。則自蔽也。

五二一三 過則後也、

五二一四 不及則前也、

五二一五 天往來此間、

五二一六 物生化此間、

五二一七 知運感應之所爲、

五二一八 當遇會違之所成、

五二一九 於人。則治亂興廢。酬酢黜陟。皆於此。

五二二〇 我生化此。自起滅此。

五二二一 智不知無際容有際、

五二二二 有窮通無窮、欲窮此無窮於有窮。難矣。

五二二三 萬物成壞、有用給資、

五二二四 衆期始終、有爲旺衰、

五二二五 循環者氣象、

五二二六 鱗比者氣質、

五二二七 循環者、各期相定、故推之、會違不出數也、

五二二八 鱗比者、各期無定、故從之、變化不可豫也、

五二二九 氣象運轉、周天周地、其機不違、參差中整齋、(PB 374, I 436b)

五二三〇 爲日爲年、爲章爲紀者、歲也、

五二三一 象質升降、行天立地、其機不定、整齋中參差、

五二三二 風雷雲雨、木壽豐儉者、運也、

五二三三 是以循環者精、

五二三四 周周無端、

五二三五 生化相接、

五二三六 始終相依、

五二三七 鱗比者龜、

五二三八 一過跡顯、

五二三九 起滅爲始終、

五二四〇 旺衰爲新故、而於生化之通于天地。則不隔也。故各體並立、衆期相迫、

五二四一 全一一一下・〇八

五二四二 全一一一下・〇九

五二四三 各體比大體、大體無垠、

五二四四 人立數、而后比方物體之曠狹小大、

五二四五 衆期比長期、長期無際、

五二四六 人立數、而後比方經歷之久近長短、

五二四七 人已有所立。觀彼循環鱗比。

五二四八 循環有定度常期、則欲計各行而定會離、曆之所起也、

五二四九 鱗比無定度常期、則欲係歲月而比長短、壽之所用也、

五二五〇 天有長短之期、人設奇偶之數、乘除計之、

五二五一 物有參差之變化、人設書數之技、連綿記之、蓋

五二五七 全一一一下・一八
五二五八 全一一二上・〇一
五二五九

五二六〇 全一一二上・〇二

五二六一

五二六二

五二六三 全一一二上・〇三

五二六四

五二六五

五二六六 全一一二上・〇四

五二六七

五二六八 全一一二上・〇五

五二六九

五二七〇 全一一二上・〇六

五二七一

五二七二

五二七三

五二七四 全一一二上・〇七

五二七五

五二七六 全一一二上・〇八

五二七七

五二七八 全一一二上・〇九

五二七九

五二八〇

五二八一 全一一二上・一〇

五二八二

五二八三 全一一二上・一一

五二八四・八六

五二八七・八八 全一一二上・一二

五二八九

五二九〇

五二九一 全一一二上・一四

五二九二

五二九三 全一一二上・一五

五二九四

五二九五・九七 全一一二上・一六

五二九八

五二九九 全一一二上・一八

五三〇〇

五三〇一・〇二 全一一二下・〇一

天者不可測。
人巧欲窮接物之方、故
立衡辨輕重。
立量知多少。
立度測長短。
立漏分久近。人之設也。蓋
處者、天動地止之處、
虛者遠浮、
實者近沈、
遠浮近沈共露、而
立者能容能載、而
載之微、露此曠大、
時者、神爲天成之時、
前者將來、
後者引去、
將來引去共隱、而
當者隨見隨隱、而
當之忽、成此攸久、
物、守中而立、向外而通、
神、當今而活、向後而息、
物通而失體、
神息而留跡、
跡留而神息、
機發而神活、
統散各有神。而小則資大。故
機發不絕、謂之生生、
跡收而不已、謂之化化、
循環者、往復爲期、始者終、終者始、
鱗比者、生死爲期、死者息、生者繼、
天物長存體、
地物每換體、
雖存換弗同。彼此同生化于通中。故
於存體者、則曰歲、曰曆、
於換體者、則爲殤、爲壽、蓋一也。故
於循環者、置漏刻時、
日一周地之頃、爲一百、月周天、日周天、
東西兩線之相旋、共資頃於此、故
會離之紀、亦成此、
於鱗比者、則定歲定日、
日一周天之頃、爲歲、歲中會明暗、置月置日、

五三〇三
五三〇四
五三〇五
五三〇六
五三〇七
五三〇八
五三〇九
五三一〇
五三一〇
五三一〇

長短夭壽之經歷、於此資焉、故
今循環者、就人之所資言之、則
日一周地一百刻、

(PB 376)

全一一二下・〇三
全一一二下・〇四
全一一二下・〇五
全一一二下・〇六
全一一二下・〇七

月一周地一百三刻、
日一周天、三萬六千五百二十三刻而贏、
月一周天、二千七百五十五刻而贏、
以天之所成言之、

全一一二下・〇八

各各一期、由期定、而所推不逃、
鱗比者、就人之所資言之、

全一一二下・〇九

長壽千萬歲、

全一一二下・一〇

短期不崇夕、
或數十歲或十數日、
以天之所成言之、

全一一二下・一一

各各一期、比歲月之定期、
得察此長短、故

全一一二下・一二

相疊奇偶。紀十紀百。皆非天之數也。
蓋天地大而全矣、

全一一二下・一三

萬物散而小矣、
全則神本力敵、敵則持焉、

全一一二下・一四

持則久矣、
散則神本力偏、偏則傾焉、

全一一二下・一五

傾則顛矣、
衆期之所不能爭壽於天地也。

全一一二下・一六

天地者以物成、
象質者以性成、

全一一二下・一七

象者爲色而見、
質者爲性而露、故

全一一二下・一八

日月景影、見色於虛中、
水火濕燥、示性於實中、

全一一三上・〇一

天地會易之物立。而星辰上散、
動植下聚、而

全一一三上・〇二

星辰循環之物、
動植鱗比之物、

全一一三上・〇三

循環者其期攸久、
鱗比者其期斯須、

全一一三上・〇四

鱗比中亦有長短于神本。
富于本氣者、而能久、

全一一三上・〇五

乏于本氣者、而能短、
富于神氣者、而能變化、

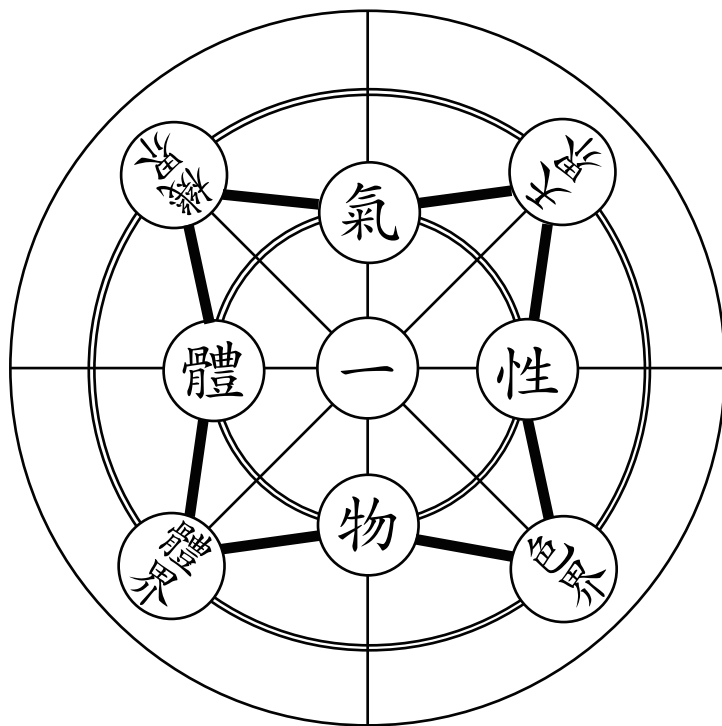
全一一三上・〇六

乏于神氣者、而拙于變化、

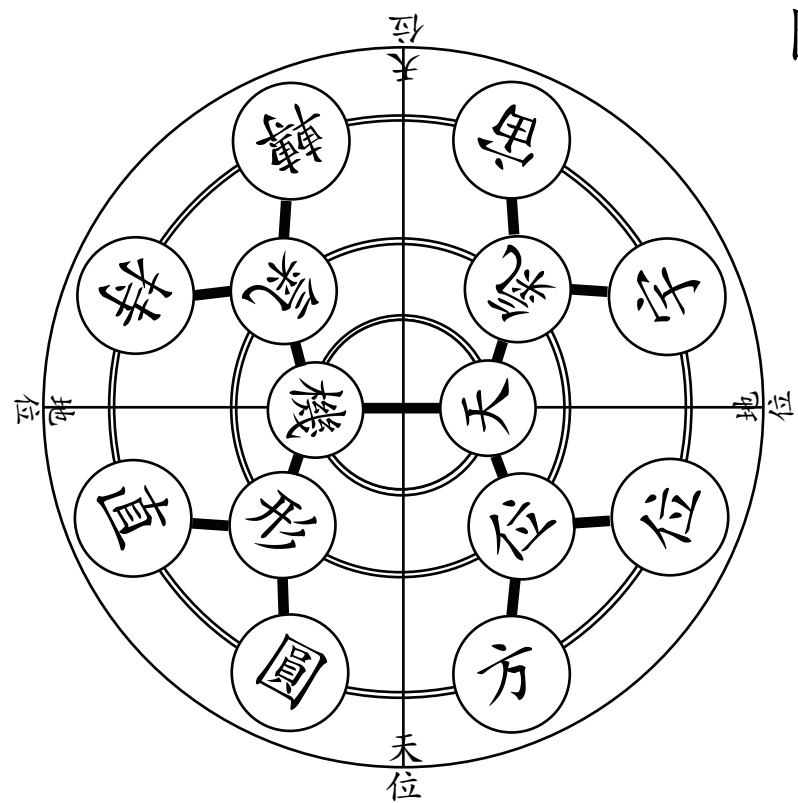
(I 437b)

五三四五、四六	全一	一三上・〇六	至其錯綜。則雖實物攸久、而鹵輒不能與動植爭壽、
五三四七	全一	一三上・〇七	雖雲雨倏忽、而朝菌蟪蛄、不持旦夕、夫
五三四八	全一	一三上・〇八	地止天行、 (PB 377)
五三四九、五〇	全一	一三上・〇九	天令地奉、於是天率日月、而明暗照蔽、
五三五一			地從天行、寒熱肅舒、
五三五二	全一	一三上・一〇	人紀其事曰曆、乃晦望會離、晝夜冬夏之事也、
五三五三	全一	一三上・一一	時移物換、人運事變、於是
五三五四			萬物變動之事、人世換革之態、
五三五五	全一	一三上・一二	紀其事曰史、乃日月山河、人物鳥獸之事也、是以
五三五六	全一	一三上・一三	各周各轉各爲期者、天之曆也、
五三五七	全一	一三上・一四	相比各周、方其久近、
五三五八	全一	一三上・一五	立止地觀轉天、建規矩、正會違者、人之曆也、(PB 378)
五三五九			

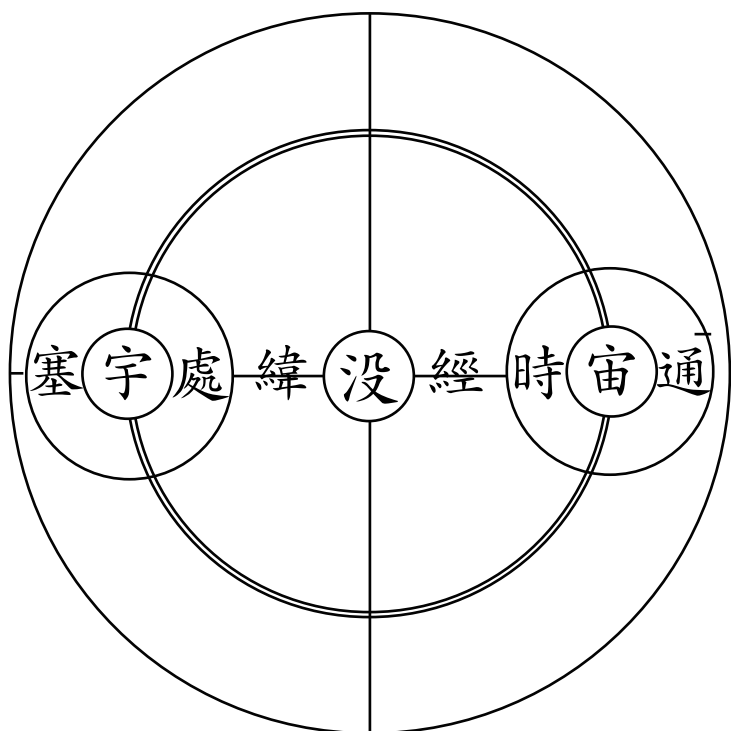
四界圖

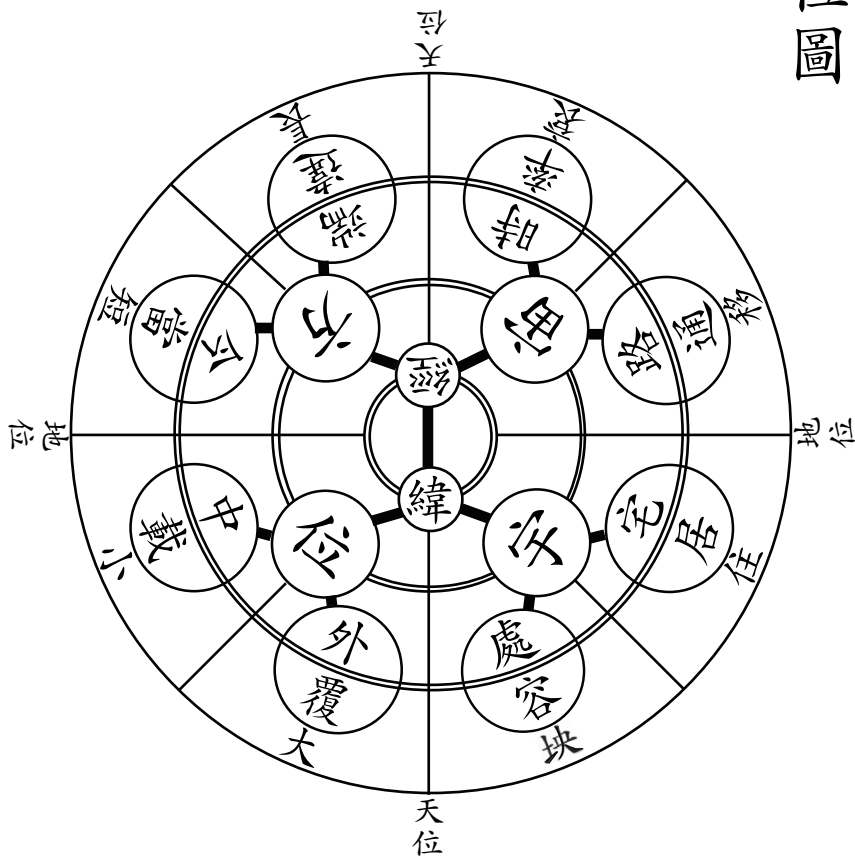
宇宙轉持圖

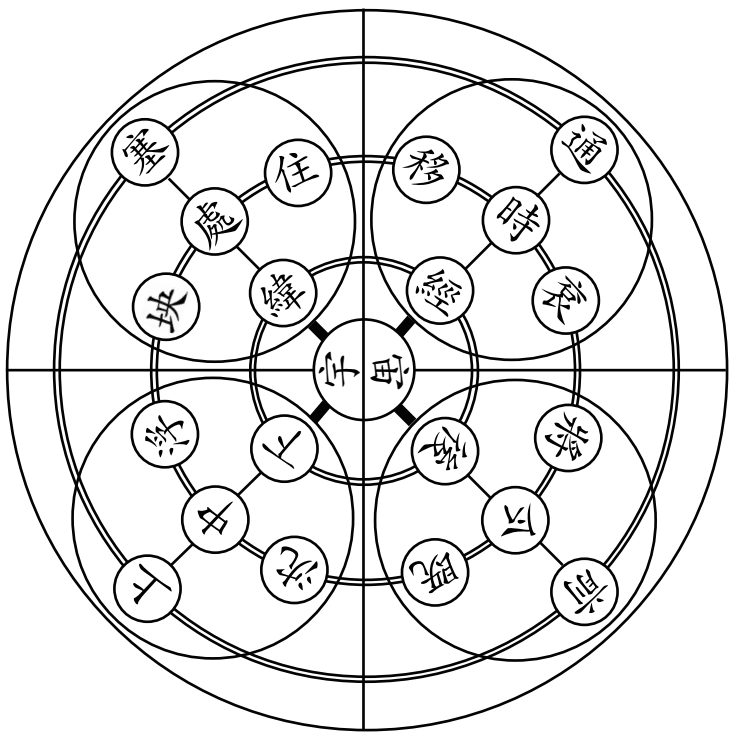
宇宙圖

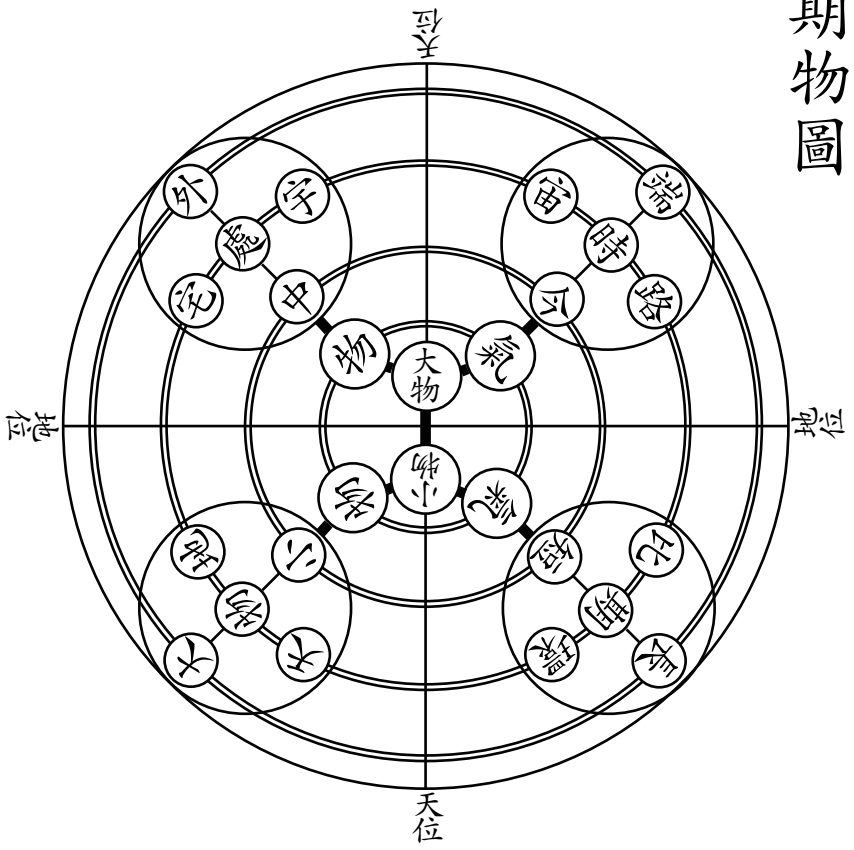
宇宙方位圖

時處今中圖

大處期物圖

the first text page of this chapter

五三六七 全一一五上・〇一

方位

五三六八 「方位」

块然其處。物得之居。然而

五三六九 全一一五上・〇二

物則得神而活、

五三七〇 全一一五上・〇三

神則得物而立、

五三七一

块块不得位、則爭能容物、

五三七二 全一一五上・〇四

活動不得方、則焉能行其神、故

五三七三

位者、所立之地也、

五三七四 全一一五上・〇五

物不得處則弗居、

五三七五

不得位則弗立、

五三七六

植著地而立、

五三七七 全一一五上・〇六

動依地而立、

五三七八

雖依著異。而於立之由地則同也。

五三七九 全一一五上・〇七

我之與物。已由位而立。由小察大。

五三八〇 全一一五上・〇八

天地不得位則弗立。故

五三八一

天得地而居、

五三八二 全一一五上・〇九

地得中而立、故

五三八三

外莫所不容、

五三八四

中莫所不載、

五三八五 全一一五上・一〇

方者、所行之路也、

五三八六 全一一五上・一一

置車則箱、泛舟則水、故不在上則下、 (I 438a)

五三八八 全一一五上・一二

行車從軌、行舟從風、故不方東則西、

五三八九 全一一五上・一三

不行從則衡、行者不能不以方、

五三九一 全一一五上・一四

位爲基、而物以立此、

五三九二 全一一五上・一五

方爲路、而氣以行此、故

五三九三

宇宙者。經緯之通塞也。時之衰衰、前後爲方、 (PB 385)

五三九四 全一一五上・一六

處之块块、中外爲位、並其精者也。

五三九六 全一一五上・一七

神見轉持、

五三九九 全一一五上・一八

物露天地、愈由其方位。

五四〇一 「形體」

天地者物也。

五四〇二

物者以虛實之體、

五四〇三 全一一五下・〇一

正斜之形、而處其位、

五四〇四 全一一五下・〇二

行其方、故

五四〇五

氣雖動、而其形靜、

五四〇六 全一一五下・〇三

時雖通、而其位立、

五四〇七 全一一五下・〇四

位以形之靜而定、

五四〇八 全一一五下・〇五

形以位之立而成、於是

五四〇九 全一一五下・〇六

形由位而布理、

五四一〇 全一一五下・〇七

位由理而定中、

五四一一 全一一五下・〇八

雖形位相成。而未得虛實之體。

五四一三 全一一五下・〇五 物何以立焉。故

五四一四 物不舍形而存、

五四一五 形不除物而成、然而

五四一六 物體不能不依形而立。

五四一七、一八 中占地於無內、而其外無垠、故位立而圓成、

五四一九、二〇 守見中於兩頭、而其縫爲腹、故矩立而成規、此故

五四二一 位以定其地、

五四二二 形以成其體、

五四二三 大物者。動氣實體也。
(PB 386)

五四二四 實體不得位、則不能居、

五四二五 動氣不得方、則不可行、而

五四二六 其實體之立。以動氣之活也。是以

五四二七 在持中、則動乎嚀喻、

五四二八 在轉中、則動乎運轉、故

五四二九 位者、體之所立、

五四三〇 方者、氣之所向、

五四三一 體立而神活其中、

五四三二 方定而氣運其中、

五四三三 蓋體者立焉、

五四三四 神者運焉、

五四三五 體乃成形於外、成形者、能統內者、

五四三六 神乃成理於內、成內者、能貫外者、故

五四三七 發者資氣於中、

五四三八 收者歸體於中、

五四三九 中外者块块之位也。

五四四〇 與時今之行古今偶也。故

五四四一 大小有體、而

五四四二 中外沒體、

五四四三 持際爲內、

五四四四 轉際爲外、故

五四四五 內能輻持、

五四四六 外能輪轉、

五四四七 中者、無內之一點、

五四四八 外者、無垠之块块、故

五四四九、五一 地持者小、小者猶有容之內、無容之內者、而後
(PB 387)

五四五二 莫物不載者、莫物不載者之故天地乘之而止、

五四五三 天轉者大、大者猶有見容之處、無見容之處者、而後

五四五六 莫物不容者、莫物不容者之故天地居之而立、

五四五七、五八 天地一圓體。自氣見體露分之。則

五四五九 地占中於地心、

五四六〇	全一一六上・〇九	天占中於轉心、
五四六一〳六二	全一一六上・一〇	轉心貫中於兩端、可外者合縫於半之地、
五四六三〳六四		地心占中於無内、外者位於無垠、故
五四六五	全一一六上・一一	自天地言之、載山壑水燥之地、乘中之一點、
五四六六	全一一六上・一二	容日月景影之天、居外之無垠、
五四六七	全一一六上・一三	自覆載言之、所覆之日月景影成外、
五四六八		所載之山壑水燥成内、
五四六九	全一一六上・一四	轉持爲内外、
五四七〇		轉守爲中端、是以
五四七一	全一一六上・一五	轉内裏持、
五四七二		持外載轉、
五四七三		自斜言之。規中能守、
五四七四		守外能轉、
五四七五	全一一六上・一六	轉爲西、
五四七六		守爲北、
五四七七		西面逆象、
五四七八		北外環守、
五四七九	全一一六上・一七	逆爲東、
五四八〇		環爲南、
五四八一		西北則天之定方、
五四八二		上下則地之靜位、
五四八三	全一一六上・一八	東南則轉之動方、
五四八四		内外則持之動位、
五四八五	全一一六下・〇一	氣分動靜、
五四八六〳八七		動轉靜持、外爲轉處、
五四八八		内爲持處、
五四八九	全一一六下・〇二	物分虛實、
五四九〇		虛天實地、下爲地體、
五四九一		上爲天體、
五四九二	全一一六下・〇三	内下則本、本則歸中而止、
五四九三		外上則末、末則之块块而無際涯、
五四九四	全一一六下・〇四	轉分運。而爲背馳。於是乎。
五四九五	全一一六下・〇五	氣運東西南北。
五四九六		混焉大物、以中爲其依、
五四九七	全一一六下・〇六	上下内外之位之所本、散結發收之所由也、
五四九八	全一一六下・〇七	滾焉轉氣、以極爲其依、
五四九九	全一一六下・〇八	東西南北之方之所成、噉噉運轉之所資也、於是
五五〇〇	全一一六下・〇九	動斜其形、而以行方、
五五〇一		靜正其形、而以居位、
五五〇二	全一一六下・一〇	車雖有輪、而輪不能不依軸而旋、

五五〇三	全一一六下・一一
五五〇四	
五五〇五	全一一六下・一二
五五〇六	全一一六下・一三
五五〇七	
五五〇八	全一一六下・一四
五五〇九	
五五一〇	全一一六下・一五
五五一一	
五五一二	全一一六下・一六
五五一三	
五五一四	全一一六下・一七
五五一五	全一一六下・一八
五五一六	全一一七上・〇一
五五一七	
五五一八	全一一七上・〇二
五五一九	
五五二〇	全一一七上・〇三
五五二一	全一一七上・〇四
五五二二	
五五二三	全一一七上・〇五
五五二四	
五五二五	全一一七上・〇六
五五二六	全一一七上・〇七
五五二七	全一一七上・〇八
五五二八	全一一七上・〇九
五五二九	全一一七上・一〇
五五三〇	
五五三一	
五五三二	全一一七上・一一
五五三三	全一一七上・一二
五五三四	全一一七上・一三
五五三五	
五五三六	
五五三七	
五五三八	全一一七上・一四
五五三九	
五五四〇	
五五四一	全一一七上・一五
五五四二、四三	全一一七上・一六

軸雖幹于旋、而軸不能不用輪而行、是以

向西旋者、氣也、

正立使之向西者、氣之幹也、故之爲西軸、

向東旋者、運也、

斜側使之向東者、氣之幹也、故之爲東軸、

西軸止守其位、

東軸動環西軸、故

東西者。各輪旋。則

東西無指點之地。唯

運輪通其一規、莫所不東、

轉輪通其一規、莫所不西、

已通一規、莫所不西、則其爲軸而守者、

通 兩端、而不得不北、
(其を欠くか。)

已通一規、莫所不東、則其爲軸而環者、
(PB 389)

通其兩端、而不得不南、是故

西北之方者豎、

東南之方者橫、

人以天地之半。爲己之天地。

立其中央。衡從望之。於是守軸爲兩端。

一爲北、

一爲南、

取日去之方於西行中線之所向、以爲西、

取日來之方於西行中線之所背、以爲東、是以

言靜而遺動者。未足言全。

雖然豎爲兩向。而人在半體之天地。

動者不定。則就定者取方。

就定者取方。則

從靜規矩。而定東西南北者。亦

人之不可以廢者也。是以

全方者、成于動靜之規矩、天也、

偏方者、成于十字之衡從、人也、

是以升降內輻持、

運轉外輪轉、

運則東、

轉則西、

西則守北、

東則守南、故

上下內外、以圓成其中、謂之心、

東西南北、由矩成其中、謂之極、

一必具二。是以靜圓得中外、則

五五四四

動直亦得中外、唯

五五四五、四六

全一七上・一七

靜圓得中以成無內、得外以成無外、

五五四七、四九

全一七上・一八

動直得中以爲至狹、得外以爲至曠、極之所成也。

五五五〇

全一七下・〇一

形者圓而成直、故直圓爲正形、

五五五一

全一七下・〇二

理者直而成圓、故規矩爲斜形、

五五五二

全一七下・〇三

規矩分理於經緯、

五五五三

直圓混形於內外、故中外之所成。

五五五四、五五

全一七下・〇四

直圓各有。平之則中邊、

五五五六、五七

全一七下・〇五

長之則中端、剖析之所成也。

五五五八

〔中外〕

物者得中而立、

五五五九

全一七下・〇六

得外而居、是以

五五六〇

全一七下・〇七

機不得止於中、則不可動焉、

五五六一

全一七下・〇八

體不得居於外、則不可實焉、

五五六二

全一七下・〇八

天地不同物、故各立其位、

五五六三

象質不同動、故各行其方、是以

五五六四

全一七下・〇九

位以靜而立、

五五六五

方以動而見、

五五六六

全一七下・一〇

中貫块然之外、有實而給氣、

五五六七

外藏眇焉之點、以剛保物、

五五六八

全一七下・一一

物則資之於給之氣、

五五六九

氣則養之於保之氣、

五五七〇

全一七下・一二

資給養保。居此間、

五五七一、七二

行此間、故物立由中外、

五五七三

全一七下・一三

事行爲向背、故

五五七四

全一七下・一四

氣象者、時之物、動不常其居、是以有方、

五五七五

全一七下・一五

氣質者、處之物、止不變其居、是以有位、故 (PB 391)

五五七六、七七

全一七下・一六

行者氣也、路乃其方、雖隱然、而行者不得不由焉、

五五七八、七九

全一七下・一七

居者物也、宅乃其位、雖遽然、而居者不得不立焉、此故

五五八〇

全一七下・一八

機者見氣、動止之龜跡都入動、

五五八一

全一七下・一八

體者露物、虛實之龜體同爲靜、是以

五五八二

全一八上・〇一

方位。定處於物、立事於物、

五五八三

物得外而居、得中而立、

五五八四

全一八上・〇二

氣得外而行、得中而止、

五五八五

全一八上・〇三

居者移焉、

五五八六

全一八上・〇三

行者復焉、

五五八七

止而定焉、

五五八八

立而靜焉、夫

五五八九

處容物、

五五九〇

全一八上・〇四

物居處、

五五九一

處容方位、

五五九二 物成方位、而 (I 440a)

五五九三、九四 全一八上・〇五 物有大小。小處成小方位。素而塊、

五五九五、九六 全一八上・〇六 文而歧、物形之態然。

五五九七 塞體者、正圓正直、

五五九八 質在內、

五五九九 氣在外、

五六〇〇 下合內、

五六〇一 上合外、

五六〇二 全體者、斜圓斜直、

五六〇三 南北相背、

五六〇四 東西相面、

五六〇五 日影之所照蔽、

五六〇六 兩極之所隱見、

五六〇七、〇八 必分地之半。人倚地之半。以平望輿地。

五六〇九 從日之出入、而東西成、

五六一〇 由極之隱見、而南北分、

五六一一 繩生上下、 (PB 392)

五六一二 身定中邊、

五六一三 衡從規矩。定東西南北。是人從地面之條理。而

五六一四 定方位者也。人又就其形分方位。則

五六一五 前後左右。本末內外。以紀。以此比彼。

五六一六 所合于天之上、下內外、於我分本末內外、

五六一七 所有於地之東西南北、於我爲前後左右、

五六一八 小物成小天地、

五六一九 小大同有天地、

五六二〇 小大各具方位、

五六二一 衡從橫豎之條理。上下內外之位、

五六二二 上下合中外、

五六二三 表裏合內外、

五六二四 衡從合東西南北。

五六二五 小物資爲本末內外之位、

五六二六 前後左右之方、

五六二七 動植又反其中。動本在上、

五六二八 植本在下、

五六二九 動本在上、

五六三〇 植本在下、

五六三一 外則表皮、

五六三二 內則裏肉、

五六三三 前後左右。動分於身之面背手足、

五六三四 (肉、であるべきか)

五六三五 全一一八下・〇六
五六三六

植見於葉之面背中邊、
以彼此異類。而異其氣。以氣異。

(PB 393)

五六三七ゝ三八 全一一八下・〇七

而理形方位不同也。故日月星辰之經緯其行、

五六三九 全一一八下・〇八

雲雷水火之升降其行、

五六四〇 全一一八下・〇九

山壑之拗突、

五六四一ゝ四二

水潮之流遡、隨理而變化。

五六四三 全一一八下・一〇

天地已得成器。已全其物。

五六四四

成器網緼。物生其中。

五六四五 全一一八下・一一

動植分形於塊歧、

五六四六

爲理於邪曲、

(I 440b)

五六四七 全一一八下・一二

植著地而豎立、

五六四八

動離地而橫行、

五六四九 全一一八下・一三

動植之並立。隨塊歧。次第開其文。

五六五〇ゝ五一

金石亦植、塊然其形、而艸木則歧然開文、

五六五二ゝ五三 全一一八下・一五

介甲亦動、塊然其形、而禽獸則歧然開文、故

五六五四ゝ五五 全一一八下・一六

金石僅有內外。未得本末。艸木鳥獸。漸有本末。而

五六五六 全一一八下・一七

艸木、下本上末、

五六五七

鳥獸、上本下末、

五六五八

植者質物、資養於下、

五六五九 全一一八下・一八

動者天物、受養於上、

五六六〇

動曰首尾、

五六六一

植曰根幹、

五六六二 全一一九上・〇一

雖首尾根幹。不同上下。而

五六六三

艸木、精華發末、

五六六四ゝ六五

鳥獸、精華在上、則終歸一本末焉。

五六六六 全一一九上・〇三

亦各隨其分。各具其方位。

五六六七 全一一九上・〇四

內外者皮肉之分、

五六六八

本末者首尾之位、

五六六九

人之有前後左右、猶

五六七〇 全一一九上・〇五

地之有東西南北、而

五六七一

頂之前後。並下至臍爲中界。

五六七二

人之有此界、猶

五六七三 全一一九上・〇七

天之有中線、

五六七四

人在地上。以半天地爲全天地。

五六七五 全一一九上・〇八

觀圓體。而爲平體。從其見界。定四方。

五六七六 全一一九上・〇九

是雖以能正見界之條理。而遺直圓之真。

五六七七 全一一九上・一〇

身有中界分左右、

五六七八

同于地有中線分南北、

五六七九 全一一九上・一一

南北則同樣、

五六八〇

彼寒則此熱、

(PB 394)

五六八一		
五六八二		
五六八三	全一一九上・一二	
五六八四		
五六八五		
五六八六	全一一九上・一三	
五六八七		
五六八八	全一一九上・一四	
五六八九	全一一九上・一五	
五六九〇		
五六九一		
五六九二	全一一九上・一六	
五六九三		
五六九四	全一一九上・一七	
五六九五		
五六九六	全一一九上・一八	
五六九七	全一一九下・〇一	
五六九八	全一一九下・〇二	
五六九九		
五七〇〇	全一一九下・〇三	
五七〇一	全一一九下・〇四	
五七〇二		
五七〇三	全一一九下・〇五	
五七〇四		
五七〇五		
五七〇六	全一一九下・〇六	
五七〇七		
五七〇八	全一一九下・〇七	
五七〇九	全一一九下・〇八	
五七一〇		
五七一一		
五七一二	全一一九下・〇九	
五七一三		
五七一四	全一一九下・一〇	
五七一五		
五七一六	全一一九下・一一	

彼動則此止、

左右則同形、

左持則右轉、

右行則左止、

南北有迭互之序、

左右有迭互之用、

天行自東進、不向東退、

人行向前進、不能後退、是以

左右應南北、

前後應東西、而

南北則均其用、

左右則有利鈍者。蓋

我以半天地。爲全天地。

又分中線各分處。故

北人偏身於西線之北、偏北爲其正地、

南人偏身於西線之南、偏南爲其正地、然則

北人左右之利鈍。

爲南人之反乎。

或佗有反者而我未識乎。

姑存待他日。故

人不得方而行則躓、

不得位而立則顛、

天則方位與立行一、故有其位則立、

有其方則行、

人則方位與立行別、故能者安其位、

由其道、

不能者則至顛躓、是以人位則有安危、

人道則有淑慝、

由內畜情欲意智焉。是以

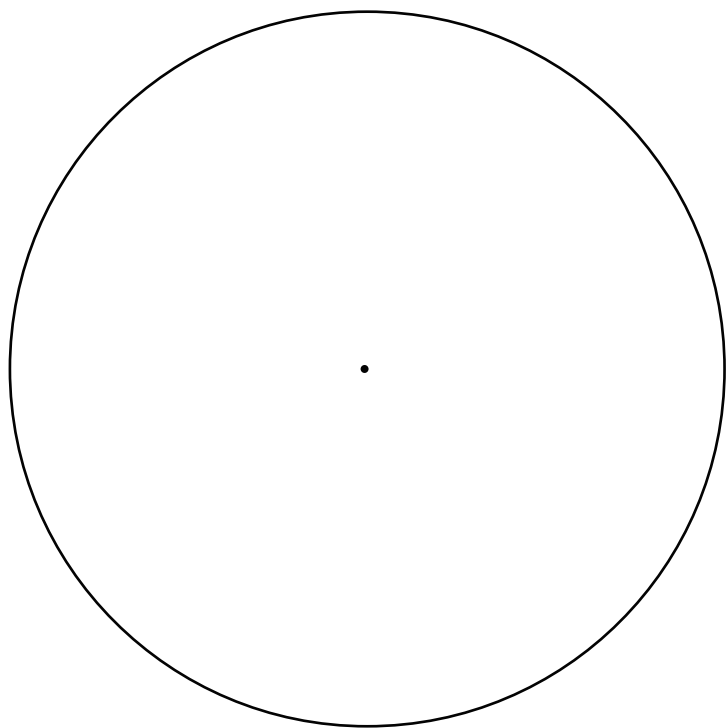
人生不及天之自然。

人情欲得天則法之。

故以修道也。若能法之。則以德居其位、

以道由其方、

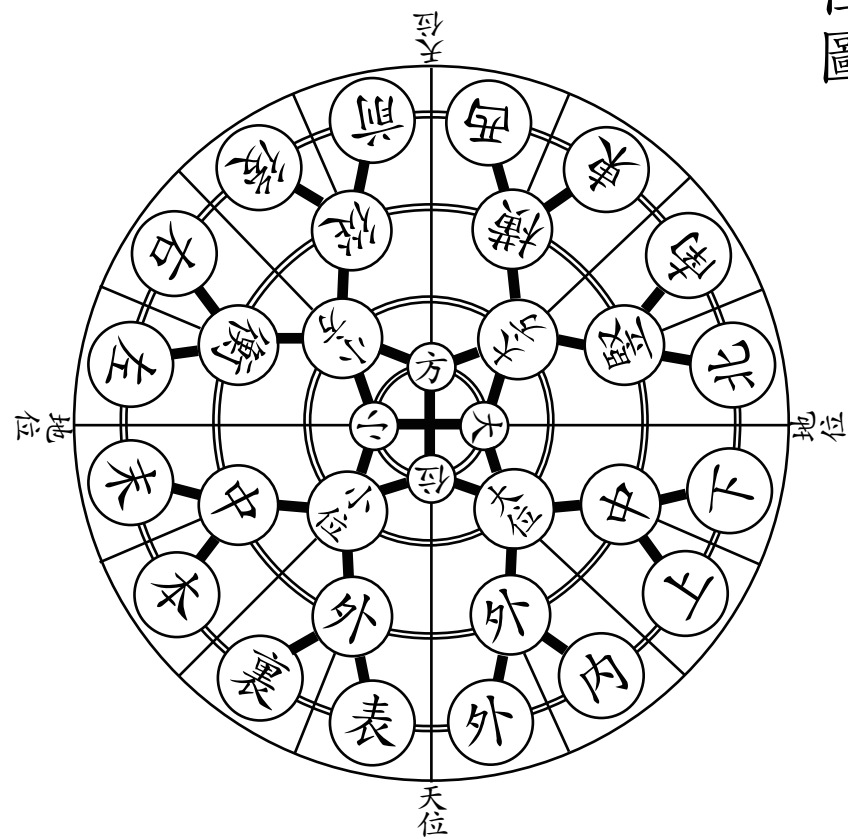
中外方位圖

center of book

the last text page of this chapter

大小方位圖

the first text page of next chapter

center of book

五七二〇

機界之冊

五七二一

全一二〇下・〇二 轉持

五七二二

〔動靜〕 在神本則活立、

五七二三

全一二〇下・〇三 在天神則機跡、

五七二四

在宇宙則通塞、

五七二五

全一二〇下・〇四 在天地則動止、

五七二六

居于德、

五七二七

行于道、

五七二八

定于物、

五七二九

全一二〇下・〇五

五七三〇

變于事、

五七三一

轉于轉、

五七三二

發于華、

五七三三

收于液、

五七三四

全一二〇下・〇六 莫往非動靜焉。動靜是機。廼本根之精也。

五七三五

此氣以發收華液。故

五七三六

全一二〇下・〇七 靜者其精以隱、

五七三七

動者其麓以見、

五七三八1

全一二〇下・〇八 以靜而路于神、

五七三八2

宅于物、

五七三八3

已能爲路宅。故物之露。虛天實地。皆在其中。

五七三九

全一二〇下・〇九 故其運轉升降。拗突高下。芸芸擾擾。有由靜而紀矣。

五七四〇

全一二〇下・〇九 非動弗可見、

五七四一

非靜弗可位、故

五七四二

全一二〇下・一一 動者得止地、變擾有以紀、

五七四三

靜者得動天、蘊奧有以發、

五七四四

全一二〇下・一二 中者止之宗也。

五七四五

止者靜之就位而言之辭也。

五七四六

氣物結天地。

五七四七

其質實于地、

五七四八

全一二〇下・一四 其氣達于轉、故

五七四九

天地分動止。

五七五〇

止者散天結地、

五七五一

全一二〇下・一五 動者轉天持地、

五七五二

轉中以運轉環守、

五七五三

全一二〇下・一六 持中以噶喻發收、故

五七五四

靜則天之體、混淪之物有宅、

五七五五

全一二〇下・一七 動則神之用、鬱淳之氣有活、故

五七五六

塞者靜也、天容物居、不見動之跡、

五七五七

全一二〇下・一八 通者動也、時率期從、不見靜之物、

(PB 399)

(I 441b)

五七五八

五七五九

五七六〇

五七六一

五七六二

五七六三

五七六四

五七六五

五七六六

五七六七

五七六八

五七六九

五七七〇

五七七一

五七七二

五七七三

五七七四

五七七五

五七七六

五七七七

五七七八

五七七九

五七八〇

五七八一

五七八二

五七八三

五七八四

五七八五

五七八六

五七八七

五七八八

五七八九

五七九〇

五七九一

五七九二

五七九三

五七九四

五七九五

五七九六

五七九七

全一二一上・〇一

止者不動、
位立而物居、
形成而體立、

全一二一上・〇二

動者不止、
象旋爲歲、
質動爲運、

全一二一上・〇三

轉者轉守、
持者持止、
發者鬱發、

全一二一上・〇四

收者肅結、
從剖而機莫所有焉。
蓋體成天地、

全一二一上・〇五

性成天神、
相得而物含神。

全一二一上・〇六

居垝垝、
行衰衰、
垝垝爲處、

全一二一上・〇七

衰衰爲時、
垝垝未見方位、

全一二一上・〇八

象質動而方位見矣、
衰衰未見歲運、

全一二一上・〇九

象質交而歲運成矣、
垝垝其處、
內外容散結、

全一二一上・一〇

衰衰其時、
往來成歲運、
散結能塞、

全一二一上・一一

往來能通、
塞者以居、
通者以行、

全一二一上・一二

通而行者亦塞而住、
塞而居者亦通而移、
居者常其體、

全一二一上・一三

行者移其體、
昨之天地、
今弗可收、

全一二一上・一四

以觀住之移、
今之事物、
無所遺於昨、

全一二一上・一五

以觀移之住、
是以通塞雖精乎。
亦一動一靜之間也。

全一二一上・一六

神物、物也、
天能容物、
物能容天、

全一二一上・一七

是以
天地用天神、
天神體天地、

全一二一上・一八

是以
雖住而爲處者而移、
雖住而爲處者而移、

全一二一上・一九

雖住而爲處者而移、
雖住而爲處者而移、
雖住而爲處者而移、

五七九八 全一二一上・一六

五七九九 處容而物居、

五八〇〇 全一二一上・一七

五八〇一 天有而神發、

五八〇二 時通神運、

五八〇二 處塞物止、

五八〇二 是以處者靜也、

五八〇三 物者止也、

五八〇四 止者得中、而止、

五八〇五 居者得外、而居、於是

五八〇六 處塞而物居、

五八〇七 時通而期從、

五八〇八 常者以歲而成、

五八〇九 變者以運而爲、

五八一〇 蓋率者衰衰、行者爲緩急、

五八一〇 容者块块、居者爲動止、

五八一〇 緩急者經之機也、

五八一〇 動止者爲之機也、

五八一〇 於經則由發收之物、而成歲運、

五八一〇 緯緯則由動止之物、而成轉持、

五八一〇 神者用物者也、

五八一〇 物者體神者也、故

五八一〇 衰衰块块。氣動物止。

五八一〇 一既而二分焉。故

五八一〇 各體爲物、

五八一〇 各神用事、

五八一〇 物非虛則實、

五八一〇 用非居則行、故

五八一〇 天動地止、居而動焉、

五八一〇 神爲天成、立而行焉、故

五八一〇 運轉環守、噉噉發收者、動止也、

五八一〇 歲運消長、象行盈縮者、緩急也、是以

五八一〇 居體行氣。以成事物。

五八一〇 沒露體用。無往不然也。

五八一〇 大小之間。則大以天地而動止、

五八一〇 （欄外加筆につき削除。注参照）

五八一〇 大以天地而動止、

五八一〇 小由天地而動止、

五八一〇 以天地者、行居不露方位、

五八一〇 由天地者、行居各由方位、

五八一〇 蓋物之沒露。由體之虛實。

(PB 401)

(I 442a)

(PB 402)

五八三九

全一二下・一八

體由形而成、

五八四〇

形由理而成、

五八四一

理者氣之道路、

五八四二

全一二上・〇一

形者體之容貌、

五八四三

氣不運則形不成。

五八四四

全一二上・〇二

形不成則物不立。

五八四五

體有氣物性體。全偏大小。

五八四六

全一二上・〇三

性異則物異。

五八四七

物異則理異。

五八四八

理異則形異。

五八四九

各氣隨各理。

五八五〇

全一二上・〇四

各理成各物。是以

五八五一

天地以止爲主、圓含直、

五八五二

全一二上・〇五

轉持以動爲主、矩成規、

五八五三

靜謂直圓、

五八五四

全一二上・〇六

動謂規矩、

五八五五

規有動西、氣從而運轉、

五八五六

矩有南北、氣從而噤喻、而

五八五七

全一二上・〇七

圓布內外、氣轉持此、

五八五八

直有上下、氣發收此、

五八五九

全一二上・〇八

內外者圓之位也、

五八六〇

上下者直之位也、

五八六一

全一二上・〇九

轉持者、氣也、轉位占外、持位占內、

五八六二

全一二上・一〇

天地者、體也、天位占上、地位占下、

五八六三

天以圓爲形、

五八六四

全一二上・一一

地以直爲理、

五八六五

轉以規爲形、

五八六六

全一二上・一二

持以矩爲理、

五八六七

天者動焉、

五八六八

地者止焉、

五八六九

全一二上・一三

天以動而運轉分東西、

五八七〇

全一二上・一四

地以止而環守分南北、故

五八七一

全一二上・一五

天以運轉而動、以環守而止、

五八七二

地以土石而止、以噤喻而動、

五八七三

運轉在東西、

五八七四

噤喻在南北、

五八七五

天地共理於圓中之直。而以爲規矩。

五八七六

全一二上・一六

以圓、而氣轉面西、

五八七七

象運面東、

五八七八

全一二上・一七

以直、而易喻會噤、

(PB 403)

(I 442b)

五八七九

南北代面、是以

五八八〇

全一二二上・一八

天氣南喻、則

五八八一

・・・復元・・・

地氣北發、

五八八一1

・・・復元・・・

其用在半面焉。

五八八二

全一二二下・〇一

而其間則水燥之所遊。

五八八三

全一二二下・〇一

自下發而升、

五八八四

全一二二下・〇一

自上結而下、蓋

五八八五

全一二二下・〇二

地體者止、萬質皆親而著此、

五八八六

全一二二下・〇二

天氣者動、萬象皆親而之此、

五八八七

全一二二下・〇三

親天而之氣、則其勢爲輕、

五八八八

全一二二下・〇四

親地而著質、則其勢爲重、此以

五八八九

全一二二下・〇五

輕浮之勢勝、則雖重而不能沈、

五八九〇

全一二二下・〇六

重沈之勢勝、則雖輕而不能浮、

五八九一

全一二二下・〇六

以人造言之。如彼舟。

五八九二

全一二二下・〇七

虛以盛輕浮之氣。而

五八九三

全一二二下・〇七

重沈爲之所舉。而不得沈。故。

五八九四

全一二二下・〇八

沈實之重、輪于其輕則不沈、

五八九五

全一二二下・〇九

輕浮之勢、輪于其重則不浮、

五八九六

全一二二下・〇九

是以輕浮重沈之勢。本非胡越也。

五八九七

全一二二下・一〇

何則今試自氣中繩以繫石、而

五八九八

全一二二下・一一

下諸千仞之岸、

五八九九

全一二二下・一一

重援于下、而力不可復舉、

五九〇〇

全一二二下・一二

又試姑潛身於水底、

五九〇一

全一二二下・一二

空器盛氣、

五九〇二

全一二二下・一三

綸而上諸千尋之上、

五九〇三

全一二二下・一四

輕引于上、而力不可復潛、蓋

五九〇四

全一二二下・一四

勢反而力侔。事殊而意同焉。

五九〇五

全一二二下・一五

（編集による空白。校異末尾の注参照。）

五九〇六

全一二二下・一五

轉持者也、爲動之天地、

五九〇七

全一二二下・一五

虛實體也、爲靜之天地、

五九〇八

全一二二下・一六

體得形而成、

五九〇九

全一二二下・一六

氣得性而成、

五九一〇

全一二二下・一六

氣物體也、

五九一一

全一二二下・一七

會易性也、

五九一二

全一二二下・一七

體爲物則天地、

五九一三

全一二二下・一七

性爲物則水火、

五九一四

全一二二下・一七

天地能運轉噉喻、

五九一五

全一二二下・一七

天有氣象。氣動象靜。氣則一東一西、

五九一六

全一二二下・一七

西者以北而守、

五九一七

全一二二下・一七

東者以南而環、

五九二二 全一二三上・〇一

五九二三 聚者明而熱、

五九二四 散者暗而寒、

五九二五 雖氣能東、而東者象爲主、

五九二六 雖象能西、而西者氣爲主、

五九二七 若以西行、爲象随之、則

五九二八 何以齋東西辰相南北、

五九二九 若以東行、專爲象之行、則

五九三〇 恒星何以齋東西、然而

五九三一 由日轉影移、月疾星遲觀之、則

五九三二 象中有緩急、

五九三三 由西者守定而疾、

五九三四 東者守環而遲觀之、則

五九三五 氣中亦有緩急、故

五九三六 分而言之、則氣西象東、

五九三七 合而言之、則氣象各東西、蓋

五九三八 西轉之一周則近矣、西者之軸、爲北而立、

五九四〇 北者之輪、爲西而橫、

五九四一 其中線一規、卽西中也、

五九四二 東運之一周則遠矣、東者之軸、爲南而立、

五九四四 南者之軸、爲東而橫、

五九四五 其中線一規、卽東中也、

五九四六 故北軸常守、

五九四七 南軸常環、

五九四八 環者其行遲、

五九四九 守者其行疾、且

五九五〇 西者轉氣、

五九五二 東者運象、

五九五三 象雖由東旋而運。亦各自爲行。

五九五四 日者。象之主也。路緣東中。故

五九五五 參差之間。取準於日行。蓋

五九五六 以西者爲正。則東者斜也。

五九五七 猶舟之將行。不可正對風。避勢斜走。

五九五八 蓋天地之機。一動一止。

五九五九 動在外則東西、

五九六〇 在內則噉噉、

五九六一 東西與噉噉同氣也。

五九六三 天之爲轉、東明則西暗、

五九六三 西明則東暗、

五九六三 復元

六〇〇四		
六〇〇五	全一二四上・〇六	
六〇〇六		
六〇〇七	全一二四上・〇七	
六〇〇八	全一二四上・〇八	
六〇〇九	全一二四上・〇九	
六〇一〇		
六〇一〇1	・・・復元・・・	
六〇一〇2	・・・復元・・・	
六〇一〇3	・・・復元・・・	
六〇一五	全一二四上・一二	
六〇一六	全一二四上・一三	
六〇一七		
六〇一八		
六〇一九	全一二四上・一四	
六〇二〇		
六〇二一		
六〇二二	全一二四上・一五	
六〇二三		
六〇二四		
六〇二五	全一二四上・一六	
六〇二六		
六〇二七ゝ二八	全一二四上・一七	
六〇二九ゝ三〇	全一二四上・一八	
六〇三一		
六〇三二	全一二四下・〇一	
六〇三三		
六〇三四	全一二四下・〇二	
六〇三五		
六〇三六		
六〇三七	全一二四下・〇三	
六〇三七1	「天象運行」	
六〇三七2		
六〇三八ゝ六九	・・・削除・・・	
六〇七〇		
六〇七一		
六〇七二		
六〇七三		
六〇七四		
六〇七五	全一二五上・〇二	

運轉唯一圓線、

一線西轉、一線東運、圓之道也、東而不盡、西而不窮、直之道也、

以長逝而東運不盡、西轉不窮、以循環而西轉東運、往復爲輪、

氣爲運轉、

物爲順逆、故

西轉得逆象而爲日、

東運爲順象而爲歲、

月與日、同爲物、於是象行東西順逆、與月爲緩急、

(PB 407)

日行會天之舊位之頃、爲一歲、

轉行會地之舊位之頃、爲一轉、

日東而緩、

轉西而急、

緩在急中。東者西。

東者周天、

西者周地、故

日之周天爲歲、

周地爲日、非轉之數也。

直而有端、

噤噤分氣於中、

噤噤唯一直氣、

半邊內噤、半邊外噤、直之道也、

噤極則噤、噤極則噤、圓之道也、

以長逝而噤乎此、噤乎彼、

以循環而南北噤噤、往復爲輻、

氣爲噤噤、

物爲發收、故

氣噤得物發而爲夏、

氣噤得物收而爲冬、

(I 444a)

日與地、同爲物、於是地氣南北噤噤、與日分轉持、

是以同是一日月、以爲東行、以爲西行、

是以同是一日月、以爲南煦、以爲北煦、

(校異の注を参照)

地質止物、

天象動物、

天行周地、

象行周天、

天行回象。象翻周地。

日環西線成一點、示一盈一縮、而一周天在其中、

六〇七六 全一二五上・〇三

六〇七七 而其間、星東移、天西移、

六〇七八 月環月道成一轉、示一遲一疾、而一周天出其外、

六〇七九 而其間、日東往、交西後、故

六〇八〇 周天之會期。非各天之成紀也。

六〇八一 日月周天爲順行、

六〇八二 周地爲逆行、神爲也。

六〇八三 天會日則一歲成、

六〇八四 日會地則一日成、天成也。是以

六〇八五 日月之體、會而朔成、違而望成、

六〇八六 運轉之線、會而分成、違而至成、

六〇八七 分者春秋之中、

六〇八八 至者冬夏之端、

六〇八九 混地二用。一面一背。故

六〇九〇 我所居爲面。所不居爲背。

六〇九一 所面可觀、

六〇九二 所背可察、故

六〇九三 面北之地者背南、

六〇九四 日北則夏、

六〇九五 南則冬、

六〇九六 當北向之衢則春、

六〇九七 當南向之衢則秋、

六〇九八 面南之地者背北、故

六〇九九 日北則冬、

六一〇〇 南則夏、

六一〇一 當北向之衢則秋、

六一〇二 當南向之衢則春、故

六一〇三 混地之經用。

六一〇四 一邊降雪、

六一〇五 一邊發雷、是以

六一〇六 分面背、則有晝夜冬夏、

六一〇七 以混地則夏卽冬、夜卽晝、

六一〇八 (自筆。小字にて傍記。)

六一〇九 是以會違交錯之狀。日周天而東、依違西線而西、(PB 411)

六一一〇 月周天而東、依違東線而西、

六一一一 月周天而東、線曰一章、

六一一二 日道一周西線、曰一紀、

六一一三 順逆之可數者成。

六一一四 地道者靜而易矣、

六一一五 天道者動而定矣、故

六一一六 地物之往來、亂而變矣、

六一一七	全一二五下・〇七
六一一八	全一二五下・〇八
六一一九	全一二五下・〇九
六一二〇	
六一二一	全一二五下・一〇
六一二二	全一二五下・一一
六一二三	全一二五下・一二
六一二四	全一二五下・一三
六一二五	全一二五下・一四
六一二六	
六一二七	全一二五下・一五
六一二八	全一二五下・一六
六一二九	全一二五下・一七
六一三〇	全一二五下・一八
六一三一	全一二六上・〇一
六一三二	
六一三三	全一二六上・〇二
六一三四	全一二六上・〇三
六一三五	全一二六上・〇四
六一三六	
六一三七	全一二六上・〇五
六一三八	
六一三九	全一二六上・〇六
六一四〇	
六一四一	全一二六上・〇七
六一四二	全一二六上・〇八
六一四三	全一二六上・〇九
六一四四	全一二六上・一〇
六一四五	全一二六上・一一
六一四六	全一二六上・一二
六一四七	全一二六上・一三
六一四八	全一二六上・一四
六一四九	全一二六上・一五
六一五〇	全一二六上・一六
六一五一	全一二六上・一七
六一五二	全一二六上・一八
六一五三	全一二六下・〇一
六一五四	
六一五五	全一二六下・〇二
六一五六	全一二六下・〇三

天物之往來、錯而常矣、
 日月運轉之會違。人驗之於止地。
 而認其紀。日一周地。刻之於一百。
 日月一會。俟於三十日。故
 日一周天之頃。爲天所轉。周地三百六十五而贏。
 與月相會。一十二而贏。得贏而立閏。故
 曰日。曰月。曰歲。曰閏。
 成于交錯之會者也。若以芸芸之數。
 爲實日月之紀也。則亦焉知神爲之運。夫
 天之數。雖能積無數。而亦一焉耳矣。故
 奇偶以計紀之。皆出人爲。
 成者。天也。知成者之出于天。而
 不知爲者之非天焉。人之眩于數也。
 運者唯運。各行運轉。引而不見其極。
 人欲觀天行之神爲。
 故置彼百刻二十九日。十二月。三百六十五日等之數。
 而知各各一轉。會否成于其間。此 (I 445a)
 所回而復者之常成始終。
 引而行者之竟無始終也。唯人。
 得而度此之塊塊、
 得而刻此之衰衰、此故 (PB 412)
 長逝者、無可紀者、
 往復者、可以數也、
 日月星辰。各運成遲疾。觀一轉之間。
 步有緩急。各各一轉。無違其時。
 故常歸平行。雖歸而各各不相與。
 雖不相與。而計自日遇轉而一周地肇矣。故
 其氣轉象運。氣一象各也。日一周地之頃。
 計爲一百。則轉之一周地。則九十九刻之餘。
 日一百刻、月一百零三刻餘、是日月之逆行也、
 日之周天、三萬六千五百二十三刻餘、
 月之周天、二千七百三十二刻餘、是日月之順行也、
 月道西而一周東線、六十八萬數百餘刻、
 順行一周、則逆行六千五百七十七回餘、
 日道西而一周西線、凡若干億、
 順行一周、則逆行之日應其刻也、故
 西者爲逆行之日月、
 東者爲順行之日月、
 說其會違。則月半周天。而不與日望。
 更進百十刻餘爲朔。一周天。而不及于日。又

六二五七 全一二六下・〇四
六一五八 全一二六下・〇五

六一五九
六一六〇 全一二六下・〇六
六一六一 全一二六下・〇七

六一六二
六一六三 全一二六下・〇八
六一六四

六一六五 全一二六下・〇九

(PB 413)

日十二會於月、之爲一年、
年者。得歲之餘而置閏。

六一六七 全一二六下・一〇
六一六八 全一二六下・一一

(I 445b)

六一六九 全一二六下・一二

六一七〇 全一二六下・一三

六一七一

六一七二 全一二六下・一四

六一七三 全一二六下・一五

六一七三 1 〃・復元・・・

六一七四 全一二六下・一六

六一七五

六一七六 全一二六下・一七

六一七七 全一二六下・一八

六一七八 全一二七上・〇一

六一七九 全一二七上・〇二

六一八〇

六一八一 全一二七上・〇三

六一八二 全一二七上・〇四

六一八三 全一二七上・〇五

六一八四 全一二七上・〇六

六一八五 全一二七上・〇七

六一八六 全一二七上・〇八

六一八七

六一八八 全一二七上・〇九

六一八九 〃・復元・・・

六一九〇 〃・復元・・・

六一九一 〃・復元・・・

六一九二 〃・復元・・・

六一九三 全一二七上・一一

六一九四 全一二七上・一二

六一九五

進二百二十刻餘爲朔。日三百六十五周。而
轉三百六十六周。蓋

天道常成、故其會不差、人得計之、

地道爲變、故會否無常、不可計之、故

以曆紀計之。則

日一周地、之爲一日、

日一周月、之爲一月、

日一周天、之爲一歲、

日十二會於月、之爲一年、

年者。得歲之餘而置閏。

均之於循環之間。使不差寒暑者也。是故

以天言之。轉者西轉一始終。而復相積。

曆之所紀之日、則其逆行復地之舊位之期也、而

月之逆行則不標、

一歲則其順行復天之舊點之期也、而

月之順行則數日之合、故

一月之紀者、及日之時也、

而月之自行、見于遲疾、遲疾不及一月之紀、

一歲之紀者、日復舊點之時也、

而日之自行、見於盈縮、盈縮還過一歲之經、故

今之曆者。紀日月之會期。非謂其周紀矣。故

月常半明魄。朔望。成于自地望。

日月各一周。閏餘則成于以會而紀。

是以地者一圓塊。繁於長線而止。

天與地反、

日與地比、

故日逆行者、由東西、晝夜之所成、群動之動息之率、

順行者、由南北、冬夏之所成、萬物之發收之與、

烟起氣湿、雷發雪結、

鳥獸氄革、艸木榮枯、物之從發收也、

風狂雨旋、地震天鳴、物之爲鬱發也、

華者、一氣之英華、

液者、大物之滋液、

無液則體不成、

無華則氣不見、

是以華者易氣之所發、

液者會體之所融、

是以天地轉持。與水燥日影。性體相合。

天地轉持開物、

日影水燥交氣、

(PB 414)

六一九六 小物以生化於其間焉。是以
六一九七 大小之物。同聚散解結焉。

六一九八 聚散解結。露於緯則靜、
六一九九 露於經則動、

六二〇〇 氣聚質結、而物能生、
六二〇一 氣散質解、而物能化、
六二〇二 生化何爲廼一動一植。是之爲小物。

六二〇三 大容小、
六二〇四 常容變、
六二〇五 小者匱也、往來換體、
六二〇六 大者精矣、生化一體、

六二〇七 以匱徵精、
六二〇八 以常察變、
六二〇九 此猶彼、
六二一〇 彼猶此、
六二一一 是以散結持常者、没生化之端、

六二一二 散結換體者、露生化之端、
六二一三 是以金石、成壞于攸久、
六二一四 雲雨、聚散于倏忽、
六二一五 皆道異而居同焉。

六二一六 動者有意、
六二一七 植者無意、
六二一八 有意則能動、
六二一九 無意則能靜、而
六二二〇 動能作止、

六二二一 植能榮枯、故
六二二二 其在成之也、氣聚散、物解結焉、
六二二三 其在成之也、動作止、植榮枯焉、
六二二四 至作止之變。則随剖而體各具性。
六二二四 體性愈分。而態愈不同也。
六二二五 是以植以靜極形體之變、
六二二六 動以動極動作之變、

六二二七 天行止於持、
六二二八 地行止於轉、
六二二九 氣轉象運、以圓而行、
六二三〇 雲騰雨墜、以直而行、

六二三一 水斜流、潮斜遡、
六二三二 鳥御氣、魚遊水、
六二三三 獸走地、氣泳水、
六二三四 蚤能跳、虱能跂、
六二三五 全一二七下・一一
六二三六 全一二七下・一二

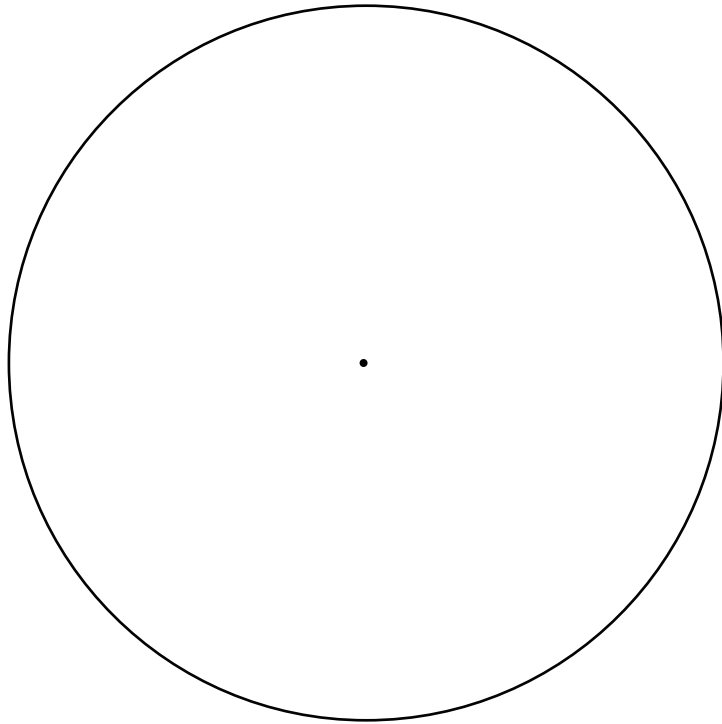
六二三七		蟹橫行、蝦卻飛、	
六二三八		人立行、螺倒行、	
六二三九	全一二七下・一三	蛛走絲、鼯穿土、	
六二四〇		水母唯浮、海參唯轉、	
六二四一	全一二七下・一四	蜈蚣得多足而行、反鼻以無足而行、	
六二四二		獸四脚而行、人雙脚而步、極行之變也、	
六二四三	全一二七下・一五	日月居轉、雲烟居持、	
六二四四		植土居、動氣居、	
六二四五	全一二七下・一六	魚龍水居、藻苔石居、	
六二四六		獸伏、人臥、	
六二四七	全一二七下・一七	鳥搯枝、蛾點壁、	
六二四八		鳬鷺能浮、魚鼈能潛、	
六二四九		物正處、而伏翼倒懸、	
六二五〇	全一二七下・一八	物夜休、而鴟鵂晝睡、極止之變也、	
六二五一	全一二八上・〇一	故生生之跡。金石自凝、隱變化之所由、	
六二五二		螺蛤不交、沒感應之所跡、	(PB 416)
六二五三	全一二八上・〇二	華實已見、牝牡最著、	
六二五四			
六二五五	全一二八上・〇三	就跡極其變。動有牝牡、	
六二五七		植有華實、	
六二五八		動分胞胎、	
六二五九	全一二八上・〇四	植分子根、而動植有氣化、	
六二六一		有體化、是以	
六二六二	全一二八上・〇五	植或結實。	
六二六三		或無子。	
六二六四		或生瓢於肉中。	
六二六五		或生實於皮中。	
六二六六	全一二八上・〇六	或自根生、	
六二六七		或自華結、	
六二六八		麻分華與子。	
六二六九	全一二八上・〇七	紫檀一葉與子。	
六二七〇		水物之薄感。羽族之薄交。	
六二七一	全一二八上・〇八	魚一胎數萬。人數交一孕。	
六二七二	全一二八上・〇九	鳥能伏卵。魚不伏卵。	
六二七三		螻螂結子於螻蛸。蜘蛛畜兒於囊中。	
六二七四	全一二八上・一〇	細觀之則或有抱子者。或有負卵者。	
六二七五	〔委曲入機〕	是以其所行止。	(I 446b)
六二七六	全一二八上・一一	在天之氣象、則東西南北、	
六二七七	全一二八上・一二	在地之氣質、則噉噉發收、	
六二七八		然而至萬物之行止。則或正順、	
六二八〇	全一二八上・一三	或乖忤、	

六二八一
六二八二
六二八三
六二八四
六二八五
六二八六

全一二八上・一四

或以人。死生老少經動、
營爲言施緯動、
德分善惡、
道分邪正、
或滑通、
（□は足偏に遂）
（PB 417）

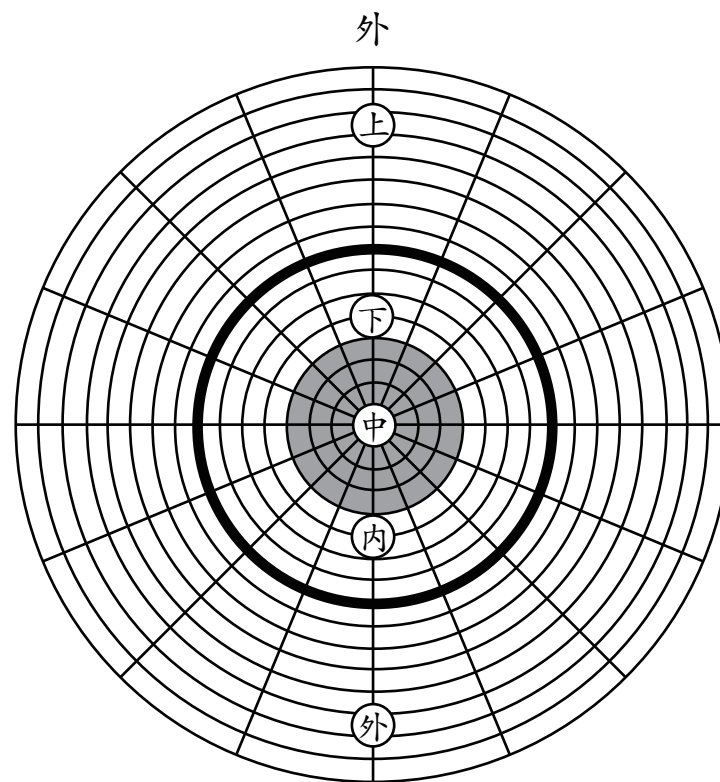
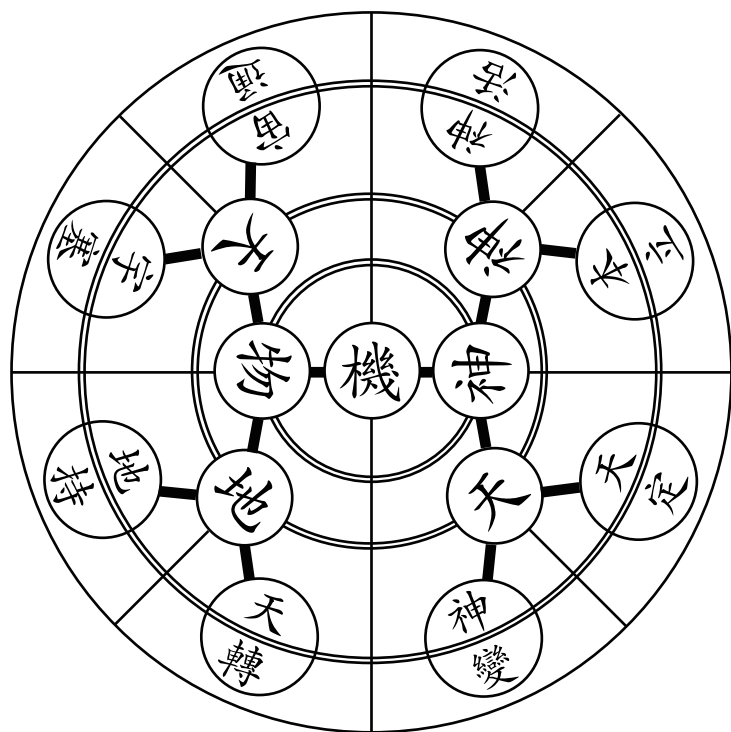
形理轉持図一合

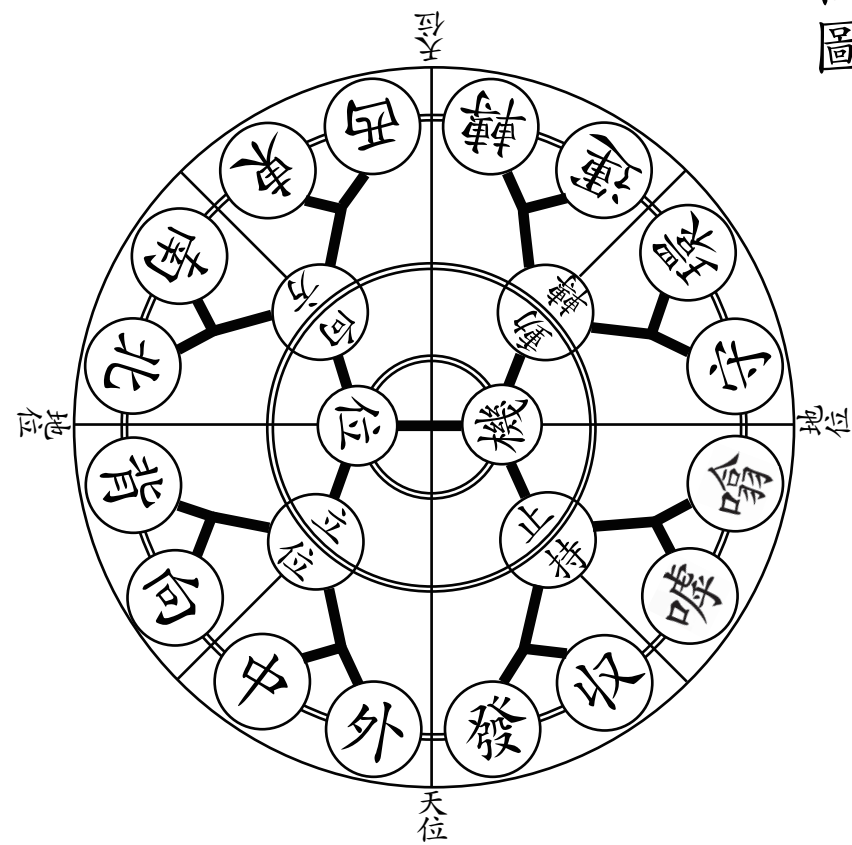
center of book

the last text page of this chapter

神物入機圖

轉持方位圖

the first text page of next chapter

center of book

六二九二

全一二九下・〇一

形理

六二九三

「形理」

一氣通塞、

六二九四

全一二九下・〇二

大物活立、

六二九五

大物已立。則

六二九六

小散其中。蓋

六二九七

全一二九下・〇三

物依于體。

六二九八

體成于形。

六二九九

形依于位。

六三〇〇

位成于物。

六三〇一

全一二九下・〇四

圓外而虛內、則可以煮物、

六三〇二

實內而銳外、則可以刺甲、

六三〇三

全一二九下・〇五

雖同是鐵也、形異則用不同也、

六三〇四、〇五

全一二九下・〇六

雖圓外虛內、而造之以木、則可受水、而不可當火、

六三〇六、〇七

全一二九下・〇七

雖實內銳外、而造之以土、則可弄、而不可爲兵、

六三〇八、〇九

全一二九下・〇八

雖共同其形、而體異則用不同也、故

六三一〇

全一二九下・〇九

同一土泥、瓦之則可覆風雨、

六三一

甕之則可盛酒漿、

六三一二

全一二九下・一〇

同一木片、模神而後可致蘋蘩之敬、

六三二三

全一二九下・一一

削屐而後不避泥土之污、

六三一四、一五

全一二九下・一二

因人造以窺天造。其爲轉持也、分于形之直圓、

六三一六

全一二九下・一三

其爲山水也、由于形之拗突、是以

六三一七

雖體必成形、而形非體也。

六三一八

全一二九下・一四

雖形必由體、而體非形也。

六三一九

全一二九下・一五

氣者依活而動、

六三二〇

物者依立而靜、

六三二一

全一二九下・一六

立則中外成位、

六三二二

氣體爲物、

六三二三

其理立於靜、

六三二四、二五

全一二九下・一七

其氣活於動、是以氣由理而布、

六三二六

形由氣而成、

六三二七

不以理、則莫所運鬱淳之活、

六三二八

全一二九下・一八

不以形、則莫所成混淪之體、

六三二九

全一二九下・〇一

混淪得块然而居、

六三三〇

鬱淳得衰然而行、

六三三一

而形中亦自有氣物。

六三三二

形依理爲物、

六三三三

氣依理布形、

六三三四

全一二九下・〇二

塞緯块块、形理之祖也。

全一二九下・〇三

形理見痕。從物成正斜、

正中、直圓爲正、

規矩爲斜、

(PB 423)

(I 447a)

六三三五
六三三六
六三三七
六三三八
六三三九、四〇
六三四一
六三四二
六三四三
六三四四
六三四五
六三四六
六三四七
六三四八
六三四九
六三五〇
六三五
六三五二
六三五三
六三五四
六三五五
六三五六
六三五七
六三五八
六三五九
六三六〇
六三六一
六三六二、六三
六三六四
六三六五
六三六六
六三六七
六三六八
六三六九
六三七〇
六三七一
六三七二
六三七三、七四
六三七五、七六
六三七七
六三七八

斜中、塊歧爲正、邪曲爲斜、
直圓正而形理混成、
規矩斜而形理粲立、
直矩爲理、
圓規爲形、然而散者邪曲其理、
塊歧其形、

塊者圓之地、
衰者直之本、
塊歧則直圓之變也。故

直矩之理、散之邪曲、
圓規之形、散之塊歧、
動者不能不循理、
靜者不能不成形、
夫物之爲物也。神活於體、
體立於神、
活、沒中見則通、露中見則動、
立、沒中隱則塞、露中隱則靜、
其塞靜沒罅縫、
通動露條理、
通動塞靜。由理而成形。
理通道路。而氣必從此布焉。
氣之所布。正斜自成形焉。
時經通、
處緯塞、
體自靜、
氣能動、
均之則通者天之動、
塞者天之靜、
動者物之通、
靜者物之塞、
物中。體成天地、故靜也、
氣成轉持、故動焉、
氣體相得。而天地動靜焉。
靜也則天圓地直、
處止而終圓、
時行而終直、
圓以持直、自中分表裏、表裏難分、而混成一圓物、
直以運圓、自今分前後、前後難分、而衰成一逝時、
環守爲南北、
運轉爲東西、

六三七九
六三八〇
六三八一

全一三〇下・〇三
全一三〇下・〇四

逝者爲前後、
旋者爲歲日、故
圓象之旋而復、
譬若循環而走、往則復、復則往、
終無端緒矣、

六三八二
六三八三
六三八四

全一三〇下・〇五
全一三〇下・〇六
全一三〇下・〇七

直象之往而不返、譬若以繩矩之、繩盡而直不盡、
引而不見其所止矣。

(147b)

動也則轉規守矩、

六三八五
六三八七
六三八八

全一三〇下・〇八
全一三〇下・〇九
全一三〇下・一〇

上下以虛實分、體之天地也、虛實相分、則直圓混成、
內外以轉持分、氣之天地也、轉持相分、則規矩絜立、是以
轉持之間。轉爲外、天成其處、而象居其中、

持爲內、地爲其物、而質居其上、

六三九〇
六三九一
六三九二

全一三〇下・一一
全一三〇下・一二
全一三〇下・一三

混成觀之、則持直向外而圓也、
絜立觀之、則豎矩貫中而規也、

六三九三
六三九四
六三九五

全一三〇下・一四

分天地、則轉持合矣、

六三九六
六三九七
六三九八

全一三〇下・一五

天體自虛、
地體自實、
貫轉而直、

(爲を欠くか。左同じ。)

徹持而圓、

(圓、は圓、であるべきか。)

不以動爲形、

直圓混成、

六四〇〇
六四〇一
六四〇二

全一三〇下・一六

分轉持、則天地合矣、

轉氣自精、

持氣自龜、

六四〇三
六四〇四
六四〇五

全一三〇下・一七

貫地而爲矩、

轉天而爲規、

不以靜爲形、

六四〇六
六四〇七
六四〇八

全一三〇下・一八

規矩絜立、

靜塞于動中、

動通于靜中、

六四〇九
六四一〇
六四一一

全一三一上・〇一
全一三一上・〇二
全一三一上・〇三

容動之靜、靜而無跡、故令之動、則東西不碍、降不妨、

用靜之動、動而守處、故令之止、則南北爲軸、內外守位、

六四一二
六四一三
六四一四

全一三一上・〇四

天地之性。二能合焉、

一能分焉、

六四一五
六四一六
六四一七

全一三一上・〇五

天地成靜、

轉持成動、而

六四一八
六四一九
六四二〇

全一三一上・〇六

動靜。同圓其形、

同直其理、唯

(PB 426)

六四二一

其理。動則斜、

靜則正、

六四二二

不能不然而然矣。

六四二二 全一三一上・〇七

六四二三 全一三一上・〇八

六四二四 全一三一上・〇九

六四二五 〽二六

六四二七 全一三一上・一〇

六四二八 全一三一上・一一

六四二九 全一三一上・一二

六四三〇 〽三一

六四三二 全一三一上・一三

六四三三 全一三一上・一四

六四三四 全一三一上・一五

六四三五 全一三一上・一六

六四三六 全一三一上・一七

六四三七 全一三一上・一八

六四三八 全一三一上・一九

六四三九 全一三一上・二〇

六四四〇 全一三一上・二一

六四四一 全一三一上・二二

六四四二 全一三一上・二三

六四四三 全一三一上・二四

六四四四 全一三一上・二五

六四四五 全一三一上・二六

六四四六 全一三一上・二七

六四四七 全一三一上・二八

六四四八 全一三一上・二九

六四四九 全一三一上・三〇

六四五〇 全一三一上・三一

六四五一 全一三一上・三二

六四五二 全一三一上・三三

六四五三 全一三一上・三四

六四五四 全一三一上・三五

六四五五 全一三一上・三六

六四五六 全一三一上・三七

六四五七 全一三一上・三八

六四五八 全一三一上・三九

六四五九 全一三一上・四〇

六四六〇 全一三一上・四一

六四六一 全一三一上・四二

六四六二 全一三一上・四三

六四六三 全一三一上・四四

圓者形也、而成動之體者也、故

塊然能形於物、故其內足包以容、其外可循以循、

故雖塊歧方扁、種種之異形、而

於可統居者於內、環行者於外、則同不失塊然之體歸圓、

直者理也、而成氣之路者也、故

遽乎能理於物、故其中足湊足路、其外可轉可持、

故雖有橫豎邪曲、千萬之態、而 (次行、同を欠くか。)

畜活於本、施氣於末、 則 不失遽乎之理歸直、

此故直可運氣於體、 (I 448a)

圓可成形於體、是以

道由理而有、非道即理也、

體由形而成、非體即形也、

姑且以小喻大乎。夫

動之於身首羽毛、

植之於根幹華葉、

體則相似焉。

至爲禽爲獸。爲艸爲木。散爲萬品。

則何以分爲。蓋形之爲異也。

從氣之布。氣之所布。乃理之所在。

理。於動曰脈。

於植曰文。

玉曰理。

石曰砌。

山水曰脈。

轉持曰規矩。

活性自此運。

形體於是成。

氣依動而通、體以實而露、

位依靜而立、形以虛而成、

既是靜虛。形位奚以見。

若夫行路之人。高下由其地。

而路圓則行圓。路直則行直。

於是觀圓非運轉之所爲。

直非升降之所爲。

理則正直斜矩、

形則正圓斜規、故

形者理之所成、

理者形之所立、

是以理正形正、直成圓、

理斜形斜、矩成規、故

六四六四
六四六五
六四六六
六四六七
り。

全一三二下・一〇
全一三二下・一一
全一三二下・一二

天地圓以含直、
轉守規以抱矩、
圓者圓而圓、其形如毬、無垠以極其大焉、
直而圓、其形比栗毬、（行頭、朱筆で直者と傍記あり。）

六四六八
六四六九
六四七〇、七一

全一三二下・一三

規者圓而扁、其形如輪、運轉以成其橫焉、
矩者直而立、其形比車軸、幹守以成其豎也、

全一三二下・一四

六四七二

全一三二下・一五

以持有所垠、而直動之路、至轉而盡、而其精靜不隔轉持、
以轉有所止、而平運之路、至持而無、而其龜動能分橫豎、

六四七三

全一三二下・一六

圓能與直混成、精而靜也、

六四七四

全一三二下・一七

矩能與規粲立、龜而靜也、

六四七五

全一三二下・一八

直自中貫外、則止而靜也、

六四七六

全一三二下・一八

矩自端徹中、則旋而動焉、故

六四七七

全一三二上・〇一

矩爲軸、

六四七八

規爲輪、

六四七九

規與矩、同直其理、

六四八〇

全一三二上・〇二

圓爲外、

六四八一

直爲内、

六四八二

圓與直、同圓其形、

六四八三

全一三二上・〇三

混成其形、則經袞緯袂、未見直圓之痕、

六四八四

全一三二上・〇四

粲立其物、則彌變規矩之體、

六四八五

〔入斜〕

體以虛實、

六四八六

全一三二上・〇五

機以動靜、

六四八七

全一三二上・〇五

機體之間。性成水火、

六四八八

體成山壑、

六四八九

全一三二上・〇六

星辰橫其上、而衡從其行、

六四九〇

全一三二上・〇七

動植立其下、而本末其體、

六四九一

全一三二上・〇七

山者塊然之體、拗突其形、

六四九二

全一三二上・〇八

壑者歧然之體、邪曲其理、夫

六四九三

全一三二上・〇八

物之所成。性活而氣運、

六四九四

全一三二上・〇九

體充而形成、

六四九五

全一三二上・〇九

氣不徒運。由理而運。

六四九六

全一三二上・一〇

理者。氣運之通路。隨理而布氣成形。

六四九七

全一三二上・一〇

大物混然爲圓者、以其理之直也、

六四九八

全一三二上・一一

合則圓成、而直立其中、

六四九九

全一三二上・一二

分則直理、而圓成其表、

六五〇〇

全一三二上・一二

運者活之性、

六五〇一

全一三二上・一二

有所資而始、

六五〇二

全一三二上・一二

有給而繼、

六五〇三

全一三二上・一二

故本歸中、（有と給の間に朱で所と書き入れあり。）

六五〇四	全一三二上・一三
六五〇五	
六五〇六ゝ〇七	全一三二上・一四
六五〇八	
六五〇九ゝ一二	全一三二上・一五
六五一一三	全一三二上・一六
六五一一四	全一三二上・一七
六五一一五	
六五一一六〇	全一三二上・一八
六五一一六一	・・・復元・・・
六五一一六二	・・・復元・・・
六五一一六三	・・・復元・・・
六五一一六四	・・・復元・・・
六五一一六五	・・・復元・・・
六五一一七	
六五一一八	全一三二下・〇一
六五一一九	
六五一二〇	全一三二下・〇二
六五一二一	全一三二下・〇三
六五一二二	
六五一二三	全一三二下・〇四
六五一二四	
六五一二五	
六五一二六〇	全一三二下・〇五
六五一二六一	・・・復元・・・
六五一二六二	・・・復元・・・
六五一二六三	・・・復元・・・
六五一二六四	・・・復元・・・
六五一二六五	・・・復元・・・
六五一二六六	・・・復元・・・
六五一二六七	・・・復元・・・
六五一二六八	・・・復元・・・
六五一二六九	・・・復元・・・
六五一二七〇	・・・復元・・・
六五一二七一	・・・復元・・・
六五一二七二	全一三二下・〇六
六五一二七八	
六五一二九	全一三二下・〇七
六五二一〇	
六五二一一	

中之外、是以地塊然一球、其氣發收、
發收代用、一噉一噉、
發收從圓、噉噉從直、
從噉噉見南北之用、

全物上下與中外伴、而能成圓、故資之於下、以發之於上、
地用二而相闕、
面背更於南北、而
能爲直、故用之於所向、
以廢之於所背、

一則全矣、
二則相闕、是以一體必爲二用、
故同是一日行。以分經緯之行。

經行、或順行、或緯行、（緯の横に墨で逆と傍記あり。）
緯行、或北行、或南行、
是以一塊大物。氣之所資、圓有中外、
用之所成、直分面背、

中外者定位也、能定其處、
面背者變用也、或面或背、故
其成於緯者、半面爲北、
半面爲南、
成於經者、半面爲晝、
半面爲夜、

其一直之所貫、露端於兩極、
一平之所分、爲界於中線、
日者側其道。而一南一北。
一極地晝、則一極地夜、
一邊境夏、則一邊境冬、
一面一背。晝夜冬夏代行焉。

中界兩規。西轉東運。地止而不動。將迎東西者。
面受日之照以爲晝、
背蔽日之照以爲夜、
立面背之間。則一以爲日、
一以爲暮、故其體則一、
其用則一、故圓成中外、
直分面背、夫

地之一圓塊。萬物環而居之。
氣爲上、質爲下、
轉爲外、持爲内、此故
升者之天、
降者著地、

記。）

六五三二 全一三二下・〇八

六五三三 位以上下立、

六五三四 東西分於規、

六五三五〵三六 全一三二下・〇九

六五三七 上下分於直、而圓者直、

六五三八 置身於北極下、則南地爲背、

六五三九 置身於北極下、則北地爲背、於是

六五四〇 背地若倒懸、（前行、於北の北を見せ消ちにして南と傍

六五四一 中界若側立、

六五四二 轉環之間。倒側相移。

六五四三 倒側相成。由有二用。

六五四四 倒側相同、以一體也、

六五四五 圓成則直在其中、圓能成直、而形爲栗毬、

六五四六〇 直立則圓成其外、矩能爲規、而理爲車輪、

六五四六一 故以規矩譬直圓。則

六五四七〵四九 直之持地、如車輪環外、而輻不能散、不能倚、盡向軸也、

六五五〇〵五二 直之承天、如輹在中、而軸不能陷、不能墊、齋承輪也、故

六五五三 以天地觀之、氣上質下、

六五五四 以己觀之頭上足下、是以

六五五六 轉者通之露體處、

六五五七 持者塞之示體處、一一之所分以也、

六五五八 通不隔持、

六五五九 塞不遺轉、氣物之所合也、

六五六〇 一機粲然爲規者、以其理之直也、

六五六一 合則矩立、而規成其外、

六五六二 分則矩理、而規範其動、

六五六三 動者運之露、

六五六四〵六五 有所守而止、

六五六六〵六七 有所轉而循、故守持內、

六五六八 轉爲外、是以天混焉一氣、

六五六九 其氣運轉、運轉互用、

六五七〇 一守一環、

六五七一 運轉爲規、

六五七二 環守爲矩、

六五七三 從運轉見東西之用、故

六五七四 天地靜、而形理直圓、

六五七五 轉持動、而形理規矩、

六五七六 天者運轉環守、一平一直、

地者水燥土石、一俯一立、

六五七七

〔塊歧邪曲〕

（書き下ろし後の加筆につき削除。）

然而地體塊然一球、異於天行之歧其理、

六五七八0

天體混焉一氣、異於地體之塊其表、故

六五七八1

天者混圓中、歧橫豎其理、

六五七八2

地者一塊表、斜歧歧其形、

六五七八3

象質之行、分衡從本末、

六五八四

山壑之體、分拗突邪曲、

六五八五

(I 449b)

六五八六

天轉地持、爲物之體、

六五八七

水燥日影、爲性之物、

六五八八

體物居露地、

六五八九

性物居沒地、故象亦成直圓、而分規矩於天地、

六五九0

質固爲俯立、而合直圓於天地、

六五九1

氣體以直圓而立、

六五九2

象質以橫豎而成、

六五九3

性則會易、

六五九四

體則氣物、而會易與氣物。各同具天地萬物。

六五九五

以氣物而統會易、則一中外、而彼此混成、

六五九六

以會易而比氣物、則各中外、而彼此粲立、是以

六五九七

成于體者天地、

六五九八

成于性者日影、

六五九九

天地者天轉地持也、

六六00

日影者氣收象發也、

六六01

日象影氣、下與水質燥氣偶、

六六02

故雖日影與天地張勢。而影收日發、而日居弧中、而繞地外、

六六03

華充于天間、

六六04

液漾于地表、

六六05

象質各偶其氣。見會易之物。

六六06

雖然水燥合天地、

六六07

日影比天地、則日影能與天地張勢。於是

六六08

天中之萬物、得日影而繫、

六六09

持中之萬物、得水燥而列、

六六一0

網縕摩盪。上則懸星辰、衡從其行於日影之間、以能循環、

六六一1

動植之物、資形於塊歧、愈變其塊歧、

六六一2

資行於邪曲、愈變其邪曲、

六六一3

益形位成于成具。

六六一4

小物資于大。以別開天地。是以

六六一5

直圓出於理形之正、

六六一6

邪曲極於理形之變、

六六一7

邪曲極於理形之變、

六六一8

邪曲極於理形之變、

六六一9

邪曲極於理形之變、

(PB 433)

(PB 432)

六六二三

全一三四上・〇一

六六二四

正有直圓規矩、
斜有塊歧邪曲、

六六二五

塊者不歧、而未得正圓、

六六二六

全一三四上・〇二

歧者不塊、而未得正矩、故

六六二七

全一三四上・〇三

天之所運、歧其行、

六六二八

地之所立、塊其體、

六六二九

全一三四上・〇四

經星最高、其行循東規、

六六三〇

日月最卑、其行歧東規、

六六三一

全一三四上・〇五

塊塊之間。天形正圓、

六六三二

水燥漸假之、

六六三三

地形以拗突爲文章、

六六三四

全一三四上・〇六

望遠鏡之所窺。日月之體。有文章如地。於是

六六三五

全一三四上・〇七

雖天象。而漸已近地。

六六三六

全一三四上・〇八

則日月。塊其體、

六六三七

歧其行、唯塊其體、歧其行、

六六三八

全一三四上・〇九

與地中之塊歧不同者。天地之大分也。故

六六三九

全一三四上・一〇

輪軸既設。方處既定者。形之斜也。

六六四〇

全一三四上・一一

斜中分之。西規北矩、以高而正矣、

六六四一

東規南矩、以卑而斜也、

六六四二

全一三四上・一二

日體塊然、其行架、盈縮之輪、

六六四三

・・・復元・・・

月體塊然、遲疾輪外、輪輪相架、

六六四四

・・・復元・・・

著日之諸辰。皆輪架輪。

六六四五

全一三四上・一三

各自持機軸。異於星漢之通脈絡。

六六四六

・・・復元・・・

唯月最多歧行者。以最近地也。

六六四七

・・・復元・・・

斜者地物之形理。雖地中。

六六四八

全一三四上・一五

親天者自含正。以人目言之。

六六四九

全一三四上・一六

四邊茫茫、所視則一圓象、

六六五〇

萬里歷歷、所指則一直線、是以

六六五一

全一三四上・一七

光耀之及、

六六五二

聲臭之至、

六六五三

全一三四上・一八

東西南北徧徹。

六六五四

全一三四上・一八

徧者圓之勢、

六六五五

全一三四下・〇一

徹者直之力、

六六五六

全一三四下・〇一

是故大物天地也、

六六五七

一機轉持也、

六六五八

全一三四下・〇二

天氣地體、同圓其體、而分大小、

六六五九

全一三四下・〇二

轉軸持輻、同直其氣、而分長短、

六六六〇

全一三四下・〇三

運轉同規、分平側、

六六六一

全一三四下・〇四

環守同矩、分立倚、

六六六二

衡從同橫、而有經緯之別、

六六六三
六六六四
六六六五
六六六六
六六六七
六六六八
六六六九
六六七〇
六六七一 0
六六七一 1
六六七一 2
六六七一 3
六六七一 4
六六七一 5
六六七一 6
六六七二
六六七三
六六七四
六六七五
六六七六
六六七七
六六七八
六六七九
六七八〇
六七八一
六七八二
六七八三
六七八四
六七八五
六七八六
六七八七
六七八八
六八八九
六八九〇
六八九一 0
六八九一 1
六八九二
六八九三
六八九四
六八九五

全一三四下・〇五

本末同豎、而有上下之異、
塊歧同物、而有俯立之分、
邪曲同理、而有直圓之道、故

全一三四下・〇六

大物之成。小居大容、
短止長守、

全一三四下・〇七

長矩守其位而旋、
大規轉其方而旋、

全一三四下・〇八

天圓裹而地、（脱字か。而の下に朱で覆と書き入れ。）
地直立而載天、

・・・復元・・・

一能分、

・・・復元・・・

一能合、

・・・復元・・・

直貫圓、
圓統直、

・・・復元・・・

直圓成天地之靜形、
規矩爲天地之動形、

全一三四下・〇九

內外分焉、
經緯立焉、

全一三四下・一〇

外之位者、圓而容焉、
內之位者、圓而居焉、

全一三四下・一一

經之方者、以直爲規、
緯之方者、以直爲矩、

全一三四下・一二

直圓靜而沒體、
規矩動而見形、虛中之形也、

全一三四下・一三

橫豎成理、
塊歧爲形、實中之形也、

全一三四下・一四

景影爲處、而天物居此、
水燥爲處、而地物居此、

全一三四下・一五

天物塊然、
地物歧然、

全一三四下・一六

天物乾燥、虛中曲行、
地物潤湿、實中邪行、

全一三四下・一七

轉中、守矩立而定緯位、平轉西之經紀、
環矩倚而運緯位、側紀東之經象、

全一三四下・一八

經者東西之平圓、
緯者南北之守直、

・・・復元・・・

經緯以衡從而言。
統則豎直自定、

平圓自轉、
分則守而西轉、

環而東運、於是

六六九六 全一三五上・〇二

東西斜絡、
南北出入、氣象之所錯綜也。

六六九八 全一三五上・〇三

自守者、而觀環者、則環者斜也、

六六九〇 全一三五上・〇四

自環者、而觀守者、則守者斜也、而

六七〇一 全一三五上・〇五

守而轉者卻疾、
持中、氣圓、而豎通水燥之物、

六七〇二 全一三五上・〇六

質平、而橫列山壑之體、

六七〇三 全一三五上・〇七

蓋天能散、故諸象散布、
地能結、故諸質結聚、

六七〇四 全一三五上・〇八

散布者自成、故其形直圓、
其行平側、

六七〇五 全一三五上・〇九

結聚者倚成、故其形塊歧、
其行邪曲、
是以轉之內。地之上。人物開天地於此。皆遊覆載之間焉。

六七〇六 全一三五上・一〇

風俯恬立、
海拗山立、而堅生塊然閉體、

六七〇七 全一三五上・一一

輒生歧然開體、
開閉別生、邪曲盡變、

六七〇八 全一三五上・一二

一形分正斜。
正則直圓含規矩、

六七〇九 全一三五上・一三

斜則塊歧兼邪曲、
正斜錯綜。萬形極變。是以

六七一〇 全一三五上・一四

植不得豎立之正、以盡邪之態、
動不得圓轉之正、以盡曲之態、然而

六七一一 全一三五上・一五

天物之邪曲、多于行而微于形、
地物之邪曲、與塊歧相配、夫

六七一二 全一三五上・一六

萬之形。居于天者之塊然、
居于地者之歧然、何以其然。

六七一三 全一三五上・一七

在天者、散中聚象、猶噴水得許多之圓滴、雖斜而諸象爲塊、
依地者、結中凝體、猶碎壁得小大之缺片、雖成而極歧、

六七一四 全一三五上・一八

在天者、塊然爲圓、而明者高矣、平布一列、 (I 451a)
暗者卑矣、重疊參差、

六七一五 全一三五上・一九

在地者、歧然爲變、而植者著地、平布守位、 (PB 437)
動者居天、位序變易、於是

六七一六 全一三五上・二〇

地上之萬形。爲峙。爲陷。爲扁。爲頗。爲橢。爲稜。
爲方。爲角。爲邪。爲曲。以著。以依。

六七一七 全一三五上・二一

以纏。以蔓。以倒。以正。以長。以短。
體行之間。莫所不盡其變焉。

六七一八 全一三五上・二二

正圓不用平、規能爲平、

六七四一 全一三五下・一一

六七四二 正直不用豎、矩能立豎、

六七四三 不平圓謂之曲、

六七四四 不豎直謂之邪、

六七四五 地者。以體爲輓。故

六七四六 地橫俯、

六七四七 氣豎立、

六七四八 地拗而容水之平布、

六七四九 突而居燥之混圓、

六七五〇 艸木邪而立、

六七五一 鳥獸曲而俯、然而

六七五二 星辰之行、在轉宛轉、

六七五三 渾天之形、裏地直圓、

六七五四 圓則在地者皆在天、

六七五五 在天者皆在地、

六七五六 於是運轉環守、噓噏發收、見天地之動機、

六七五七 中外上下、東西南北、立天地之靜位、

六七五八 天地轉持、水火山海、以成物之體、

六七五九 直圓規矩、橫豎塊歧、以成天地之形、

六七六〇 唯風雲水火土石。雖有體。而未持定形矣。是以

六七六一 分則斜斜錯綜、

六七六二 合則直圓混成、

六七六三 合則直圓混成、

六七六四 人與物。同具情欲意智。而

六七六五 思惟分辨之智。人爲最。於是

六七六六 唯人足知天地。

六七六七 唯人足行天地。

六七六八 雖資直圓規矩。以歧然之身。依邪曲之行。

六七六九 天地有正邪。故人物資正邪。

六七七〇 天地不有正、則物焉有正、

六七七一 天地不有邪、則物焉有邪、

六七七二 動必有方。人得而道之。

六七七三 天地有規矩。人得而則之。故

六七七四 圓爲規、

六七七五 直爲矩、

六七七六 圓之機也動、

六七七七 直之機也止、

六七七八 圓之力也轉、

六七七九 直之力也持、

六七八〇 圓之體也統、

六七八一 直之體也分、

六七八二 直之體也分、

(傍記に付き削除)

(PB 438)

(I 452a)

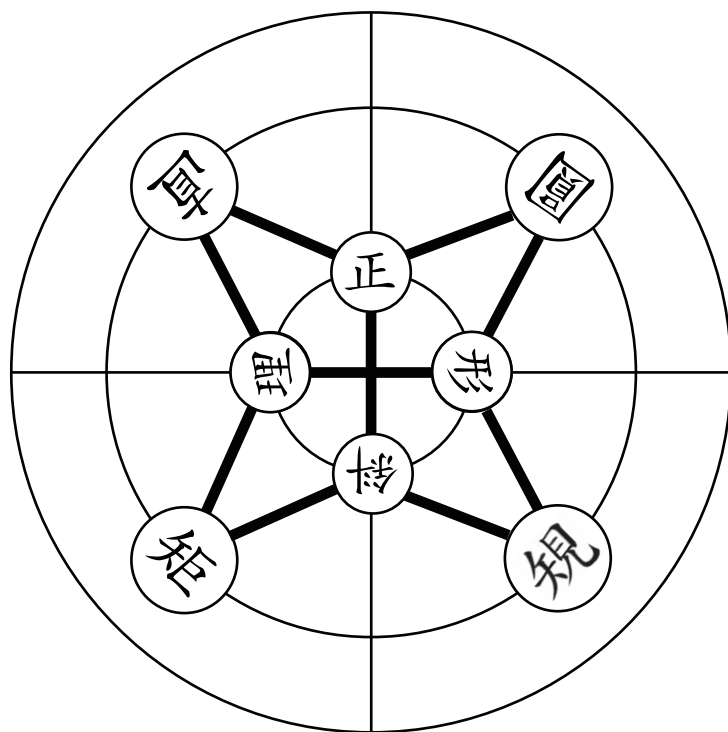
六八二三
六八二四
六八二五
六八二六

全一三六下・一二
全一三六下・一三
全一三六下・一四

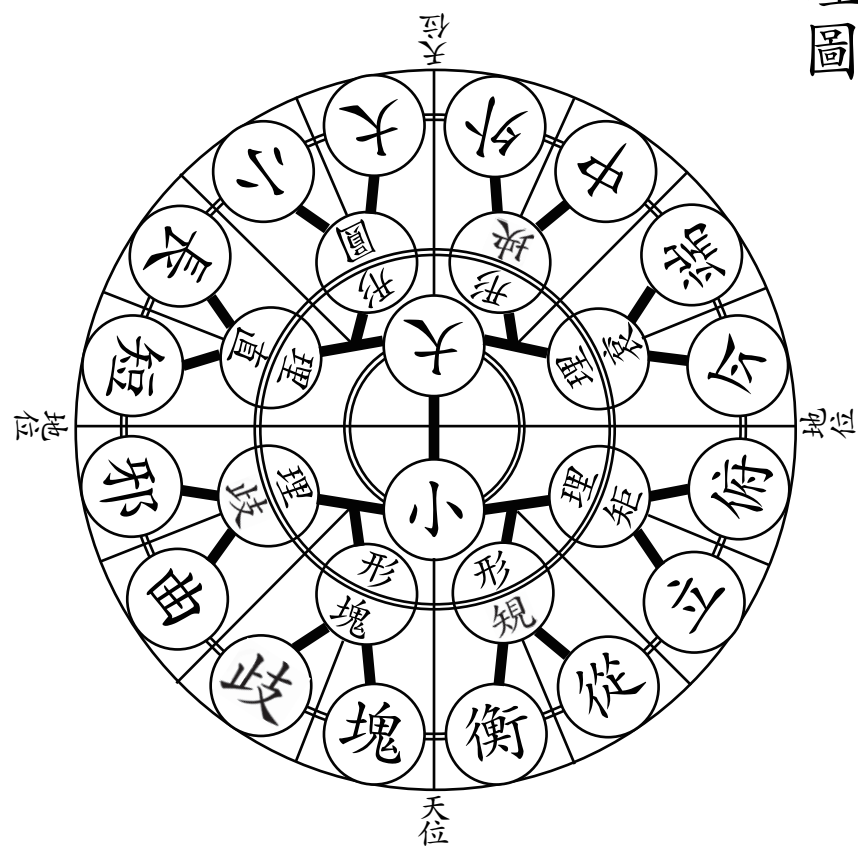
混而能通。活而能神。不窮而變。無痕而化。
不混則不通。不通不神。不神不變。
不變不化。不化不成物。
不成物奚事物之有。

(PB 440)

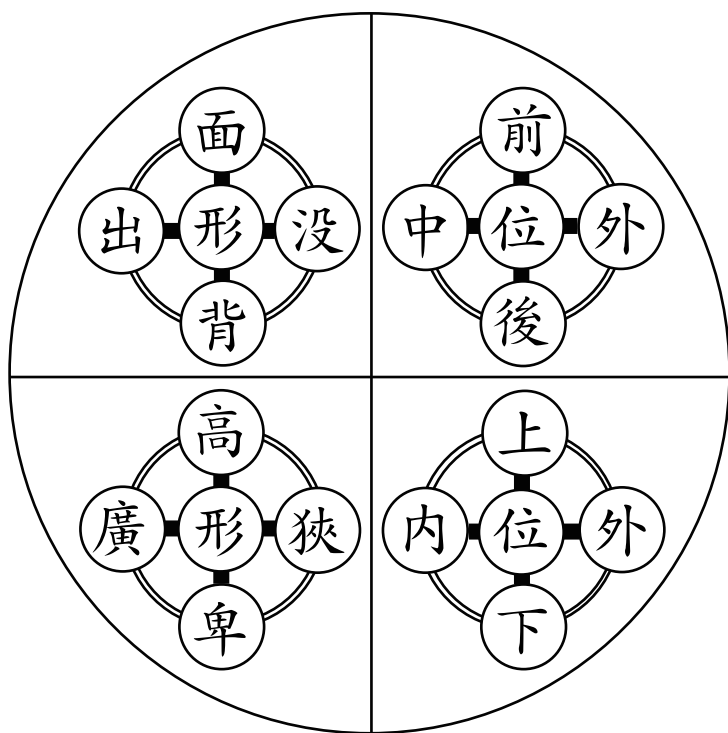
形理正斜圖

大小形理圖

形位相合圖

六八四三 全一三八下・〇四 地冊 露部
六八四四 全一三八下・〇五 體界之冊

六八四五 全一三八下・〇六 天地

六八四六、四七 錯綜觀之、則天虛而動、

六八四八 全一三八下・〇七 地實而止、

六八四九 日月上通、

六八五〇 全一三八下・〇八 水燥下塞、

六八五一、五二 剖析觀之、則機以動止、

六八五三 體以虛實、

六八五四 全一三八下・〇九 衡持輕重、

六八五五 精有乾潤、

六八五六 條貫而子孫仍雲、孤以紀衆、

六八五七 全一三八下・一〇 理析而反比傍斜、多不嫌寡、是以

六八五八 全一三八下・一一 天地者氣物之成名。

六八五九 成則性體入氣物。氣物以全。

六八六〇 全一三八下・一二 全則雖鬱渟之活爲天、

六八六一 混淪之立爲地、而地中。

六八六二 全一三八下・一三 氣象依動天地、以通於衰衰、

六八六三 氣質依靜天地、以塞於块块、

六八六四 全一三八下・一四 動則轉持、

六八六五 靜則天地、

六八六六 機體相合。一球混然而立。

六八六七 全一三八下・一五 靜者能居、居者不能不以位、

六八六八 全一三八下・一六 動者能行、行者不能不以方、

六八六九 位則上下内外、

六八七〇 全一三八下・一七 方則東西南北、

六八七一 没由露認、

六八七二 露由没成、

六八七三 山京河海、在内占位、

六八七四 全一三八下・一八 日月星辰、行外占方、

六八七五 没露動靜。相得而全。

六八七六 止者動之止。

六八七七、七八 而與靜異也。故動中有動止、

六八七九 靜中有虛實、

六八八〇 氣象者動物、依虛而行、

六八八一 全一三九上・〇三 氣質者靜物、以實而止、

六八八二 虛實合胞。同胞孿胎。

六八八三、八四 全一三九上・〇四 胎中雙兒。各持天地。一球能容連環。

六八八五 全一三九上・〇五 天體散焉、

(PB 449)
(I 452b)

(PB 450)

六八八六	地體結焉、	
六八八七	日體動焉、	
六八八八	影性收焉、	
六八八九	運轉與虛實合其圓。而變胎雙圈。	
六八九〇	水燥歸本圈、	全一三九上・〇六
六八九一	日影成別圈、	全一三九上・〇七
六八九二	本圈則直圓山壑、	
六八九三	雙圈則日影水燥、	
六八九四	日影景月、循行靜虛規矩之形中、	全一三九上・〇八
六八九五	水燥濕火、居山壑拗突之體上、	
六八九六	動止。内含形理、	全一三九上・〇九
六八九七	外吐華液、夫	
六八九八	天地之分。天體者虛、	全一三九上・一〇
六八九九	地體者實、	
六九〇〇	天機者動、	
六九〇一	地機者止、而易性者乾、	全一三九上・一一
六九〇二	會性者潤、	
六九〇三	會性者潤、	
六九〇四	易體者輕、	
六九〇五	易體者輕、	
六九〇六	會體者重、	
六九〇七	會體者重、	
六九〇八	虛乾輕動、成物於上、	
六九〇九	潤實重止、成物於下、乃華液之所成也。	
六九一〇	華液既成。而性體並立氣物焉。(性體並立氣物焉は。	
六九一一	轉持形理、則機痕於没中、	
六九一二	天地華液、則體物於露中、物之成也。	
六九一三	形體相得、	
六九一四	色性相合、	
六九一五	分之則轉持天地、以形體成、	
六九一六	日影水燥、以色氣合色、	
六九一七	色有清濁明暗、	
六九一八	明暗歸日影、	
六九一九	寒熱歸日影、	
六九二〇	溫冷歸水燥、	
六九二一	故天象輕乾、虚而動、	
六九二二	地質重潤、實而止、	
六九二三	各圈之氣物。分象於天地。	
六九二四	色性充塞。網縕摩盪成焉。	
六九二五	虛實之間、序上下内外之位於緯、	
六九二六	動止之中、成東西南北之方於經、而	
六九二七		
六九二八		
六九二九		

六九三〇
六九三一
六九三二
六九三三
六九三四
六九三五
六九三六
六九三七ゝ三八

全一三九下・〇九
上下爲實分位於内、而

六九三三
六九三四
六九三五
六九三六
六九三七ゝ三八
六九三九
六九四〇
六九四一
六九四二
六九四三
六九四四
六九四五
六九四六
六九四七ゝ四八
六九四九
六九五〇
六九五一
六九五二
六九五三
六九五四
六九五五
六九五六ゝ六二
六九六三
六九六四
六九六五
六九六六
六九六七
六九六八
六九六九
六九七〇
六九七一
六九七二
六九七三
六九七四
六九七五
六九七六ゝ七七
六九七八

全一三九下・一〇
東南者動方也、
内外者動位也、
上下者靜位也、
天徹地而動、
地貫天而靜、而動依靜之奉、
靜依動之保、
請審運轉之道。以導其脈。夫
天地者、天巔而地跌也、而轉者合此條理、
運者、天跌而地巔也、而日影分此條理、於是
運轉返巔跌、循環脈通、
天地分日影、剖析勢張、於是
会成則天巔地跌、
唯導其脈。則轉自根而上達以爲幹、
運至枝而下鬱以歸根、
轉巔者曠、轉跌者狹、
運巔者狹、運跌者曠、
辰以暗體、而景中重、
星以明體、而影中列、
列星雖曠、而一其脈絡
重辰雖狹、而各其脈絡、
(全一四〇上・〇四ゝ〇六は、欄外追記につき削除。)

六九六三
六九六四
六九六五
六九六六
六九六七
六九六八
六九六九
六九七〇
六九七一
六九七二
六九七三
六九七四
六九七五
六九七六ゝ七七
六九七八

全一四〇上・〇七
運圈中。星漢日月。軸分緩急之節。
圈乃弧、
軸乃弦、
月弧之弦短、而運勢急也、
日弧之弦長、而運勢稍緩、亦同中之異爾。
至星漢則弧形最大。弦旋亦遲。
日月將結根實之前。会易之精著華。
地者以持之水燥而自養。
運勢入持中則無。
易蘊播地面。爲質實之養。
天者以日月護其根。
是以其根在運中。而月不歧其象。而歧其行。
日不歧其行。以散其象。(散は抹消

六九七九

猶花芯之多其辨以自守其心。而

文字■の傍記。）

六九八〇

全一四〇上・一六

日華于其弧中。自出機軸。

六九八一

全一四〇上・一七

六九八二

以開華之天地。

六九八三

以偶實之天地。於是

六九八四

全一四〇上・一八

六九八五

保根之氣西轉、

六九八六

全一四〇下・〇一

六九八七

養花之氣東運、而

六九八八

・・・復元・・・

六九八九

諸辰各脈絡、

六九九〇

全一四〇下・〇二

六九九一

於是運環之所成。

六九九二

全一四〇下・〇三

六九九三

層層有緩急。故

六九九四

全一四〇下・〇四

六九九五

轉者、羅章於地、沒質於轉中、

六九九六

全一四〇下・〇五

六九九七

運者、繫文於天、潛氣於持中、故

六九九八

全一四〇下・〇六

六九九九

轉圈自地心起、而至天表、

七〇〇〇

全一四〇下・〇七

七〇〇一

運圈自天表反、而歸地心、

七〇〇二

全一四〇下・〇八

七〇〇三

轉亭亭爲幹。章具持中。

七〇〇四

全一四〇下・〇九

七〇〇五

運開文於運中。

七〇〇六

全一四〇下・一〇

七〇〇七

生節出枝。開華出蔓。

七〇〇八

全一四〇下・一一

七〇〇九

噉喻以致日之南北。蓋日弧以內之動也。

七〇一〇

全一四〇下・一二

七〇一一

地以根占中。其華不能不居弧。

七〇一二

全一四〇下・一三

七〇一三

弧周地。日遍天也。

七〇一四

全一四〇下・一四

七〇一五

日月既自生節出枝。

七〇一六

全一四〇下・一五

七〇一七

以開其華合根爲實。

七〇一八

全一四〇下・一六

何其與艸木能相似焉。然而

(PB 454)

日月之爲物、会易之性之成于標也、
水火之爲物、会易之物之成于本也、
水火者龜象、遂培地質、
運轉者虚氣、以釀日月、
此則自質結氣、
彼則自氣發象、
以通其理。混成一球。是以
水火有用于地、
日月有爲于天、
運之折易向地經數萬年。而一周天。

(I 454a)

標爲日月之偶弧。其勢急。
日度轉三百六十有六回之頃、（回は■の傍記。■は度か。）
月度轉二十七回之頃、（回は■の傍記。■は度か。）
轉行一齋推去、下緩上急、得之於自然、

七〇一九	全一四一上・〇二	運行節節分推、上緩下急、得之於使然、
七〇二〇	全一四一上・〇三	日影者会易。会易著象。與天地相杭。
七〇二一	全一四一上・〇四	自開英華於枝頭。與根實張勢。是以
七〇二二	全一四一上・〇五	日爲中、
七〇二三		影爲表、
七〇二四		日爲巔、
七〇二五		影爲趺、
七〇二六		日爲天、
七〇二七	全一四一上・〇六	影爲地、
七〇二八	・・・復元・・・	明暗大小之辰。以其軸轉其輪。
七〇二九	・・・復元・・・	其道依違黃道。
七〇三〇	・・・復元・・・	亦與月爲西轉之游輪。於是
七〇三一		歧不在圈線。故星漢布罽。
七〇三二	全一四一上・〇九	日月認其處。
七〇三三		日月東運之線。有一西線纍之。
七〇三四	全一四一上・一〇	日者盛其華英。其依違之歧微也。（盛其華英は、抹消
七〇三五	全一四一上・一一	月者不分華英。迂邪其行。文字■■■■の傍記。）
七〇三六		似艸木出蔓者。
七〇三七	全一四一上・一二	杳渺昊天。星漢則遠。
七〇三八		日月始能與地親。
七〇三九	全一四一上・一三	於是除屬物。則見日月之二。
七〇四〇		持者柔境。水燥以合陸。
七〇四一	全一四一上・一四	寒熱殺威。日月網縊于此。於是
七〇四二	全一四一上・一五	轉氣而保表、
七〇四三		運象而營裏、
七〇四四	全一四一上・一六	升降條貫。比之於樹之外影、
七〇四五		獸之内體、
七〇四六	全一四一上・一七	依稀觀其不佗焉。
七〇四七		地者会實之質。由天動而上伸。
七〇四八	全一四一上・一八	往者有垠。不與精融。
七〇四九		達翻爲鬱。如折而降。
七〇五〇	全一四一下・〇一	易虚之復勢降入下。
七〇五一		地體者根實也。
七〇五二		鱗比者分根實、
七〇五三	全一四一下・〇二	循環者一根實、
七〇五四		地體爲根。轉爲幹。
七〇五五	全一四一下・〇三	運下垂。生枝結華。
七〇五六		杪歸地而爲實、故
七〇五七	全一四一下・〇四	轉幹亭亭。一齋推去。能漏本根之鬱。
七〇五八		運文塌地枝蔓各動。

七〇五九 全一四一下・〇五

能達華實之精。

七〇六〇

全一四一下・〇六

天體虛而重於外、故持能柔、

七〇六一

全一四一下・〇六

地以地成堅於下、故水能輓、（以地は以■。地は傍記。）

七〇六二

全一四一下・〇七

能開滋煦之境。

七〇六三

全一四一下・〇七

地體一圓球。中界噉噉。

七〇六四

全一四一下・〇八

與運轉之斜。合其進退。

七〇六五

全一四一下・〇八

運轉相得。而日月駕焉。

七〇六六

全一四一下・〇九

水生沈水、

七〇六七

全一四一下・〇九

燥生浮燥、

七〇六八

諸辰重於景中、

七〇六九

衆星列於影中、

七〇七〇

〔象質〕

天體者清虛、

七〇七一

全一四一下・一〇

地體者濁實、

七〇七二

全一四一下・一一

清中淡濃、以虛體成物、

七〇七三

全一四一下・一一

實中通隔、以實體成物、

七〇七四

全一四一下・一二

以實成者、則收而結、

七〇七五

全一四一下・一二

以虛成者、鬱而發、（鬱の上、則と傍記あり。）

七〇七六ゝ七八

全一四一下・一三

收氣則影、收物則水、影與水、同德同機、

七〇七九ゝ八一

全一四一下・一四

鬱機則燥、鬱物則華、華與燥、同德同機、

七〇八二

全一四一下・一五

雙環並成。脈以反通。於是

七〇八三ゝ八四

全一四一下・一五

地者暗濁潤重而歸本、就弦中結會質、質結則氣外達焉、

七〇八五ゝ八六

全一四一下・一六

華者清明輕乾而發標、向弧中發易象、象發則氣內鬱焉、

七〇八七

全一四一下・一七

以鬱之達、

七〇八八

全一四一下・一八

以達之鬱、

七〇八九

全一四一下・一八

相得而保奉護養。

七〇九〇

全一四二上・〇一

天地者、成于易散會結、

七〇九一

全一四二上・〇一

日影者、成于易發會收、

七〇九二

全一四二上・〇二

地者物也、

七〇九三

全一四二上・〇二

天者氣也、

七〇九四

全一四二上・〇三

立于體界者、居天而覆會球、

七〇九五

全一四二上・〇三

在于色界者、居影而奉易球、

七〇九六

全一四二上・〇四

會球在弦中而不移、

七〇九七

全一四二上・〇五

易球行弧中而不住、

七〇九八

全一四二上・〇五

日地各持弦弧。而

七〇九九

全一四二上・〇六

地之兩端、在弦之左右、

七一〇〇

全一四二上・〇六

日地常爲矢勢。

七一〇一

以車比之。地如軸、

七一〇二

全一四二上・〇七

日如輪、

七一〇三

日地異環守、則各有輪軸、

七一〇四

既謂之變、則無所不變、

七一〇五 全一四二上・〇八

七一〇六 全一四二上・〇九

七一〇七 全一四二上・〇九

七一〇八 全一四二上・一〇

七一〇九 全一四二上・一〇

七一一一 全一四二上・一一

七一一二 全一四二上・一一

七一一二 全一四二上・一二

七一四四 全一四二上・一二

七一四四 全一四二上・一三

七一四六 全一四二上・一三

七一四七 全一四二上・一三

七一四八 全一四二上・一四

七一四九 全一四二上・一四

七一五〇 全一四二上・一五

七一五一 全一四二上・一六

七一五二 全一四二上・一七

七一五三 全一四二上・一七

七一五四 全一四二上・一八

七一五五 全一四二上・一八

七一五六 全一四二下・〇一

七一五七 全一四二下・〇一

七一五八 全一四二下・〇二

七一五九 全一四二下・〇三

七一六〇 全一四二下・〇四

七一六一 全一四二下・〇五

七一六二 全一四二下・〇五

七一六三 全一四二下・〇六

七一六四 全一四二下・〇六

七一六五 全一四二下・〇七

七一六六 全一四二下・〇七

七一六七 全一四二下・〇七

七一六八 全一四二下・〇八

七一六九 全一四二下・〇八

七一七〇 全一四二下・〇九

七一七一 全一四二下・〇九

七一七二 全一四二下・一〇

七一七三 全一四二下・一〇

七一七四 全一四二下・一一

七一七五 全一四二下・一一

七一七六 全一四二下・一二

始能副其名、由條理推之、

洪濛之前、

悠久之後、

轍跡遍天。而日之射地。

將盡其跡。而

星辰之於天亦然。謂之天變地常。而

其心地外天、

心日外影、

張二之勢也。自一之所成觀之。

轉巔歸運跌、

運巔歸轉跌、於是

觀日之歧運、屹爲一敵、

既已依立一天天地且置運之巔跌。

日影別開天地。於是運轉順逆歸一、

反于水燥之合機軸於天地也。

既天地二其球。於是衆星從運之輪軸、

諸辰從日之輪軸、

日月既居運小環弧中、則不能自爲衆星之心、

衆星之心。則歸運巔而止。

然則日月之爲歧可知焉。

以二之統、日月之弧歸環軸、與衆星爲重形、

以二之分、弧中爲心、與暗影成天地、而

日通之線乃東中。

日依違東中。又自爲圓。

月依違東中。爲種種之歧行。

所以稱蔓也。

大圈有星漢。

小圈有日月。

月者日之配。

諸辰者日之屬、

小辰黯黯、

大辰嚙嚙、

歲填又出輪軸。自領屬星。

歧出歧。而枝桠益繁。故

衆星之列布。與諸辰之重疊。其心不同。而

日月則歸圈於運心。而不一統。但

諸辰者重居日表、

諸星者布列影中、

辰者暗物、爲天之露、猶

（悠久。他は攸久。）

(I 455a)

(PB 458)

七一四七

全一四二下・一三

火之明象、爲地之星、是以。

七一四八

全一四二下・一四

星漢之體散而輕、

七一五〇

全一四二下・一五

日月之體聚而重、

七一五一

全一四二下・一五

爲網縊於虛天實地之際。以爲生生化化。故

七一五二

全一四二下・一七

其物敷得無間。

七一五三

全一四二下・一八

分則兩間張勢、

七一五四

全一四二下・一八

合則運轉通脈、

七一五五

全一四三上・〇一

既已通脈。於是

七一五六

全一四三上・〇二

轉自內向外、

七一五七

全一四三上・〇三

運自內向內、

七一五八

全一四三上・〇四

東西反旋。

七一五九

全一四三上・〇五

亦似非他糾焉。

七一六〇

全一四三上・〇六

天地者、氣在根上、

七一六一

全一四三上・〇七

氣象者、華在氣中、

七一六二

全一四三上・〇八

水燥之天地者、合其物、

七一六三

全一四三上・〇九

日影之天地者、分其物、

七一六四

全一四三上・一〇

二圈又歸一球。而上下定位。虛實立體。

七一六五

全一四三上・一〇

清濁分色、

七一六六

全一四三上・一一

乾潤反性、於是靜境定物、

七一六七

全一四三上・一二

動境變氣、

七一七八

全一四三上・一三

其位既立、

七一七〇

全一四三上・一四

其理既布、

七一七一

全一四三上・一五

運轉在清、

七一七二

全一四三上・一六

升降在濁、

七一七三

全一四三上・一七

濁結者質、質成則實、實則物不得不居地表、

七一七四

全一四三上・一八

清散者氣、氣成則虛、虛則物不得不在天中、

七一七五

全一四三上・一九

(I 455b)

七一七六

全一四三上・二〇

星辰動植。物之所分也。故

七一七七

全一四三上・二一

氣物之活立、成于動靜虛實、

七一七八

全一四三上・二二

會易之網縊、分于清濁明暗、

七一七九

全一四三上・二三

蓋宙間天神遊、

七一八〇

全一四三上・二四

宇內天地居、

七一八一

全一四三上・二五

天則清虛隱沒、

七一八二

全一四三上・二六

地則濁實見露、

七一八三

全一四三上・二七

氣活而機軸運、

七一八四

全一四三上・二八

體立而文章成、

七一八五

全一四三上・二九

天文璀璨以紀宙、

七一八六

全一四三上・三〇

地章鬱郁以成宇、

七一八七

全一四三上・三一

覆載有所垠。

七一八八

全一四三上・三二

無垠入玄界。

(PB 459)

七一九〇

一室之開閉。不知明暗之往來。

七一九一

烈風拔樹。不動穴隙之明。

七一九二

全一四三上・一四

圓轉沒首尾、

七一九三

直往失標本、

七一九四

全一四三上・一五

天地以中而立、而中不可思、

七一九五

天地以外而成、而外不可知、

七一九六

全一四三上・一六

起滅入機。其神窮變、

七一九七

其天能定、

七一九八

全一四三上・一七

龜露則雖開門上途、

七一九九

隱沒則入室閉戸、

七二〇〇

全一四三上・一八

妄人模索幽明。構成幻事物。

七二〇一

全一四三下・〇一

聽者擾攪龜心。結幻城郭、

七二〇二

燦爛文章。皆入空濛。

七二〇三

迹之我閉我、

七二〇四

全一四三下・〇二

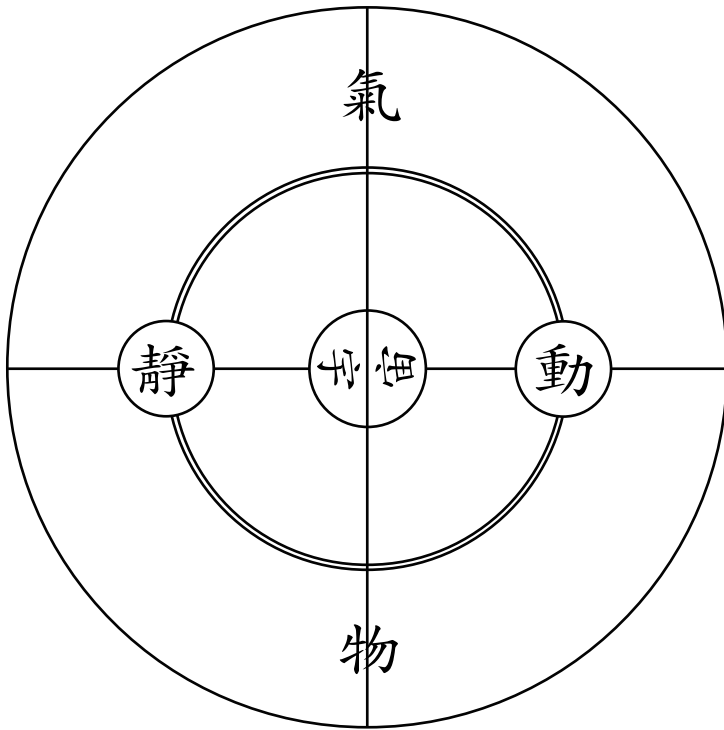
遐之物閉物、

（郭、は、書き損じか。）

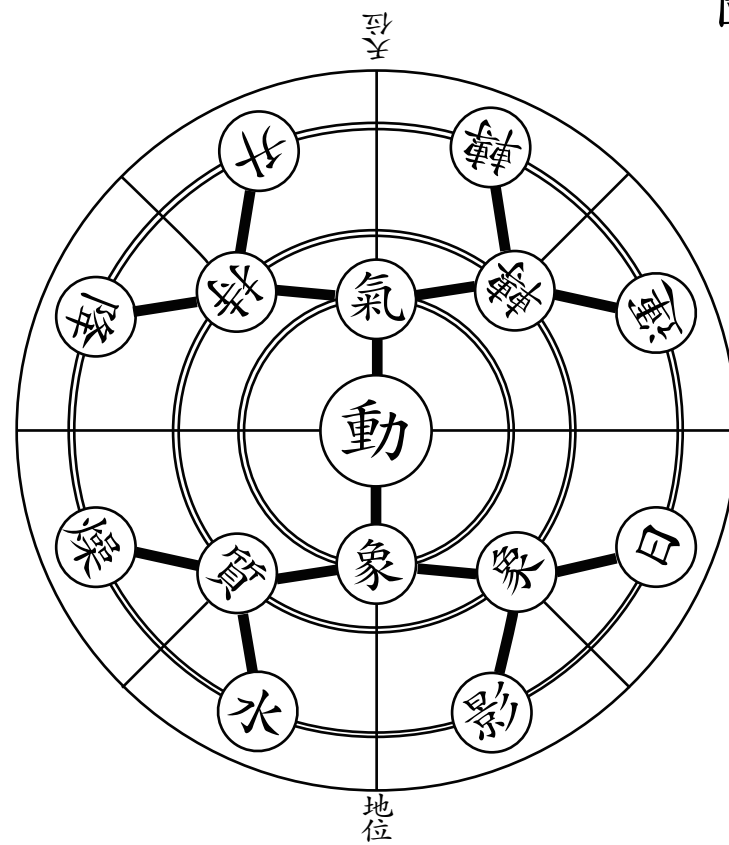
(PB 460)

(PB 461)

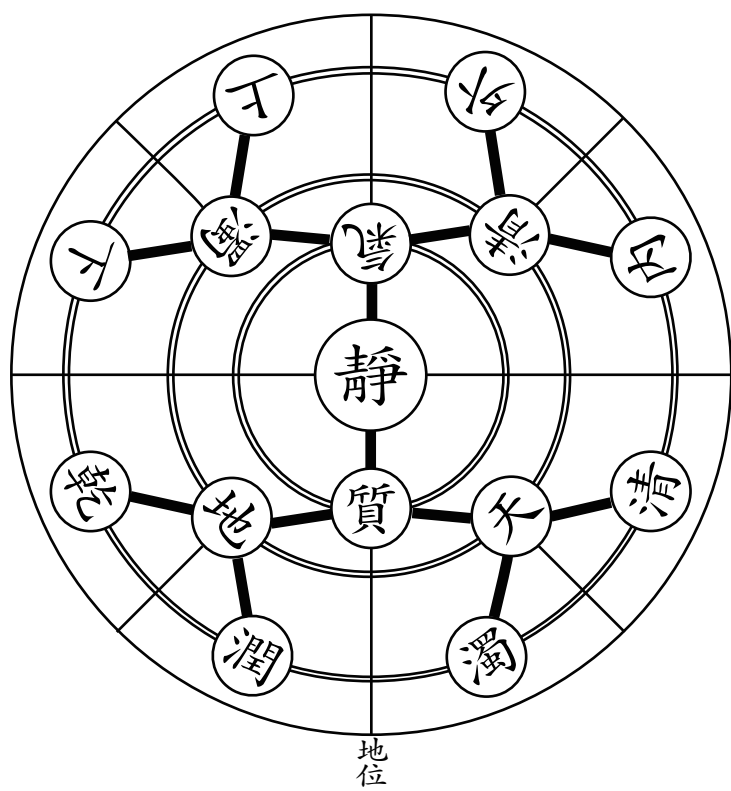
宇宙動靜圖

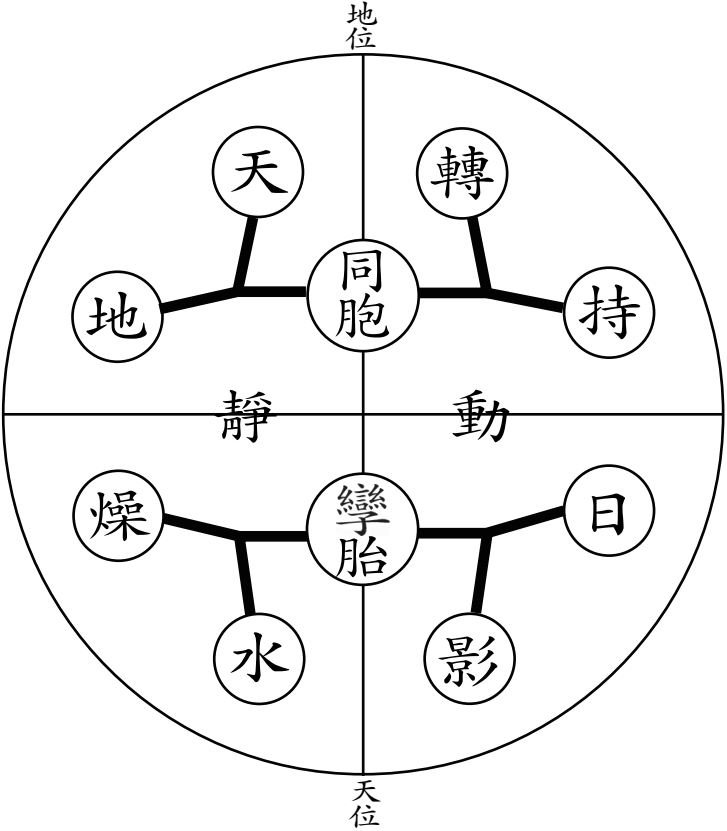
動天地圖

靜天地圖

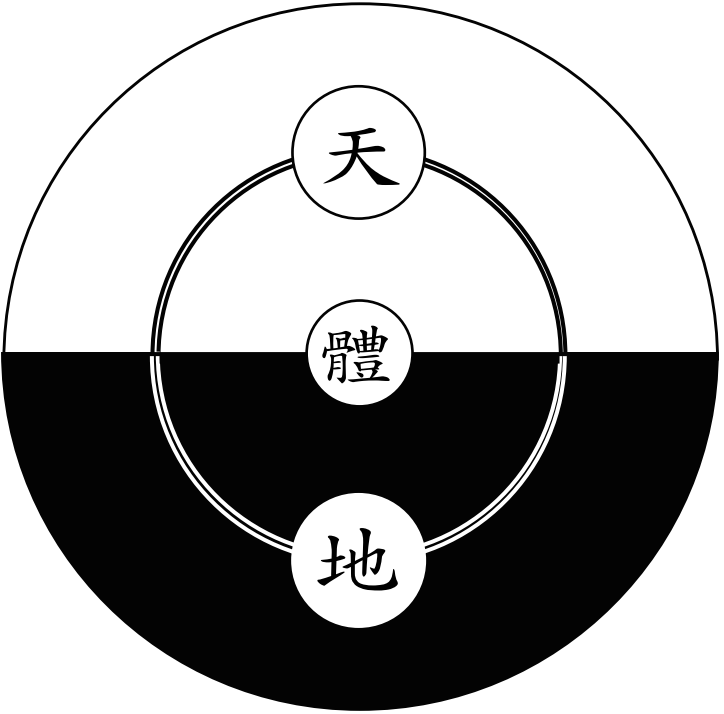

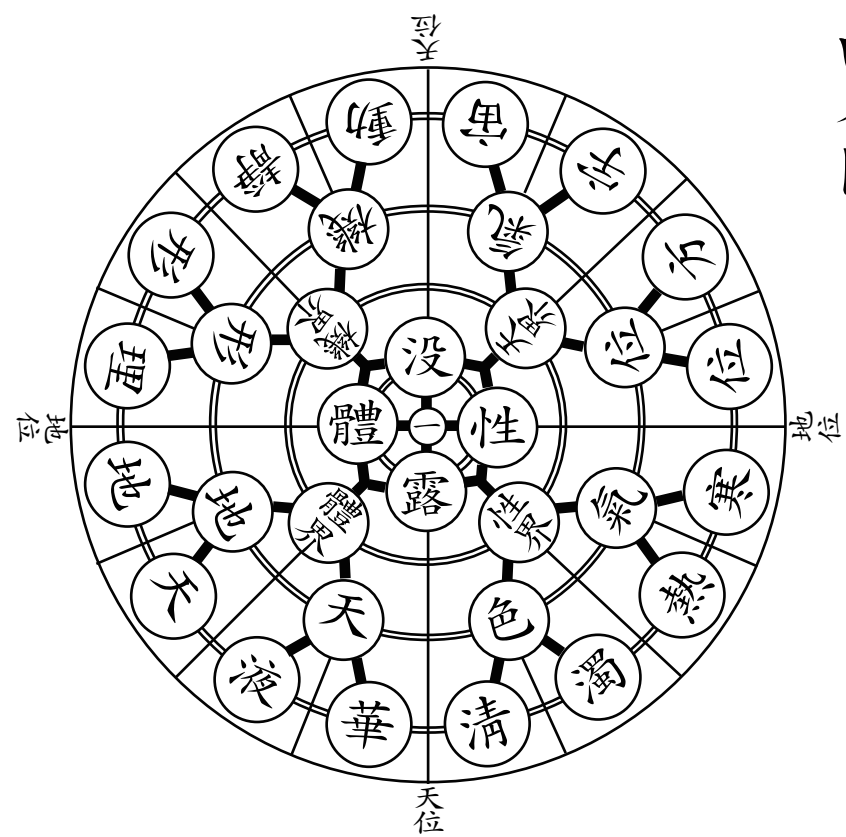
同胞孿胎圖

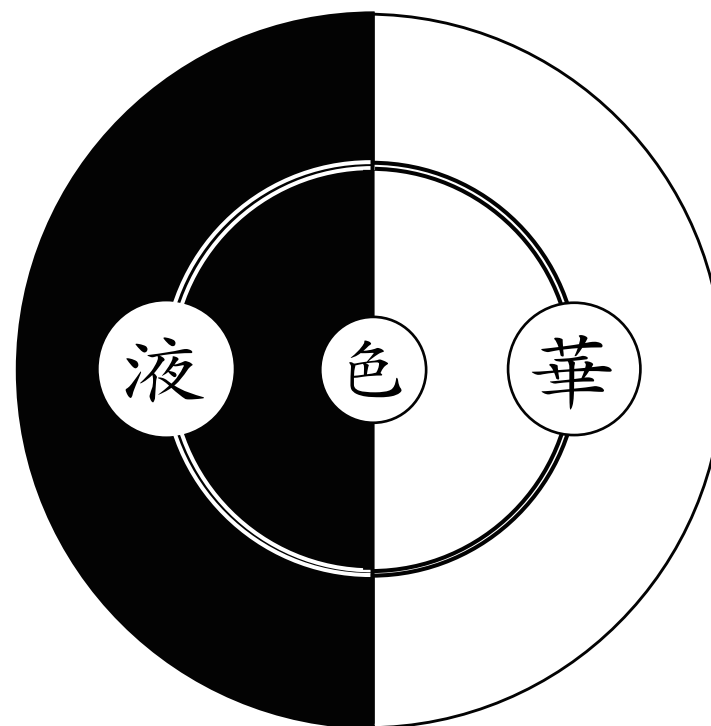
天地華液圖一合

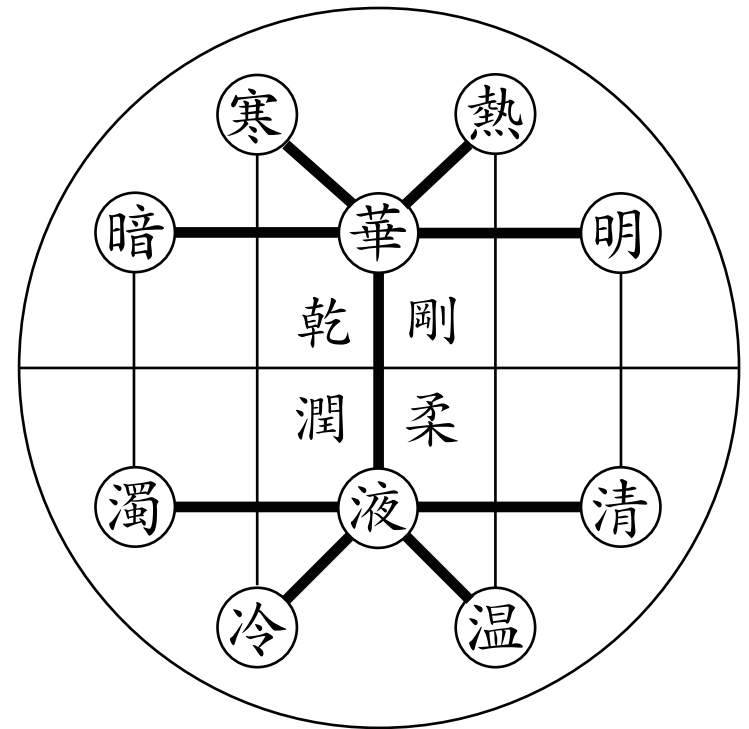
前體
後色

四界圖

the first text page of next chapter

center of book

七二三 全一四五下・一〇

華液

七二四 「色體二界」

罅縫既綻。精龜沒露。

七二五 全一四五下・一一

沒境見天機之活、

七二六 全一四五下・一二

露境露性體之立、

七二七 全一四五下・一二

體以形體而成、

七二八 全一四五下・一三

性以色氣而成、

七二九 全一四五下・一三

虛動靜實、

七三〇 全一四五下・一四

明暗寒熱、爲性之物、

七三一 全一四五下・一四

體物容性物、

七三二 全一四五下・一五

性物居體物、

七三三 全一四五下・一五

體物一球、條貫相通、

七三四 全一四五下・一五

性物兩環、理析相隔、

七三五 全一四五下・一六

雖理析相隔、而

七三六 全一四五下・一六

條貫一球、是以

七三七 全一四五下・一六

其分者偶比合一。

七三八 全一四五下・一七

日影析月景、而動乎上、

七三九 全一四五下・一七

水燥析湿火、而遊乎下、

七四〇 全一四五下・一八

日影水燥者其雄、

七四一 全一四六上・〇一

月景湿火者其雌、

七四二 全一四六上・〇二

體爲一球者天地、說天地者入體之虛實動止、

七四三 全一四六上・〇二

性爲連環者華液、說華液者入性之清濁寒熱、

七四四 全一四六上・〇三

體見同胞、

七四五 全一四六上・〇三

性見變胎、

七四六 全一四六上・〇三

水燥見載而假地圈、

七四七 全一四六上・〇四

日影見容而別天圈、

七四八 全一四六上・〇五

剖析而反對者。一之分。

七四九 全一四六上・〇六

分能歸一。則變胎成于一母。

七五〇 全一四六上・〇七

天地者、用之於散結、體之於虛實、

七五一 全一四六上・〇七

華液者、用之於發收、體之於清濁、

七五二 全一四六上・〇八

華者日影、物發收於虛體、而爲明暗寒熱、

七五三 全一四六上・〇九

液者水燥、物解結於實體、成清濁溫冷、

七五四 全一四六上・一〇

蓋塊塊之處。中外既立。

七五五 全一四六上・一一

結有所依、而成質於中、

七五六 全一四六上・一二

散有所向、而充氣於外、

七五七 全一四六上・一〇

比之於塊塊之併中而無所結。則

七五八 全一四六上・一一

其散亦結也。

七五九 全一四六上・一二

既併散爲結。鬱然之文章。成于一大結物。

七六〇 全一四六上・一二

既得一大結物、

七六一 全一四六上・一三

又餘一塊散氣、

(PB 472)

(PB 461, I 456a)

(而を欠くか。)

七二五五
七二五六
七二五七
七二五八
七二五九
七二六〇
七二六一
七二六二
七二六三
七二六四
七二六五
七二六六
七二六七
七二六八
七二六九
七二七〇
七二七一
七二七二
七二七三
七二七四
七二七五
七二七六
七二七七
七二七八
七二七九
七二八〇
七二八一
七二八二
七二八三
七二八四
七二八五
七二八六
七二八七
七二八八
七二八九
七二九〇
七二九一
七二九二
七二九三
七二九四

全一四六上・一四
全一四六上・一五
全一四六上・一六
全一四六上・一七
全一四六上・一八
全一四六下・〇一
全一四六下・〇二
全一四六下・〇三
全一四六下・〇四
全一四六下・〇五
全一四六下・〇六
全一四六下・〇七
全一四六下・〇八
全一四六下・〇九
全一四六下・一〇
全一四六下・一一
全一四六下・一二
全一四六下・一三
全一四六下・一四
全一四六下・一五

平走不平。不平合平。
衡不低昂。其力相持。
走易走会。其勢相傾。故
易物向外、託其虛動、
会物向內、託其虛動、
日影水燥者性物。託天地之體。
覆者見文、
載者呈章、而
天物以體見其虛體、
地物以體露其實體、
其勢則背而相走、
其力則對而相持、
天散地結、
火發水收、
天地體露、
水火性見、
體立其位而覆載、
性活其形而綱縕、
人以簠小之身。立水火之中間。
自己分天地。亦未盡也。
若以一块散氣。觀此一大結物。
雖如此大。而亦会也。小也。結也。物也。故
天地本一。移之於散物。則
植之皮身也。
動之皮肉也。故
块块一易散氣。爲此一会結物矣。
一易散氣、
一大結物、
開結物見天地。開天地見華液焉。
氣則精物、
物則麓露、
天爾散虛精清、
地爾結實麓濁、
人立地上。望天上之低覆者。
以己以下者、爲結實麓濁、
以己以上者、爲散虛精清、是以
己之身。暨偕居者分之者也。
若精己之身。置於日星倒射之地。以觀此天地。則
水土之核。日影桴之。
水烟星月匝聚。而同歸結實麓濁。於是

七二九五 全一四六下・一六 結實龜濁。食散虛精清。
七二九六 若散虛精清。吐結實龜濁。
七二九七 全一四六下・一七 則散虛精清。焉得精没。
七二九八 既已不精没。則相與張勢焉。故
七二九九 没而立方位形理、
七三〇〇 露而爲散結通隔者、
七三〇一 没中有見、

隱中有露、

彼此絜立。以成覆載。

全一四七上・〇二 故精麤食混成天地、
全一四七上・〇三 吐絜立天地、

絜立則一氣大物。

全一四七上・〇四 一氣性見於華液、

大物體露於天地、

全一四七上・〇五 天地散結、

会易綱緼、

萬物遊於此焉。

全一四七上・〇六 会結則結中易發、

易散則散中会收、

会、收於天中而影、收於地中而水、

全一四七上・〇七 易、發於天中而日、解於地中而燥、

全一四七上・〇八 天色清通於散虛、

地影濁隔於結實、

全一四七上・〇九 虛實者没露散結、

清濁者隱見通塞、

全一四七上・一〇 天地觀之於體境、

華液觀之於色境、

全一四七上・一一 體實者物謂質、

體虛之物謂象、

見容之物、從容之之體。則

全一四七上・一二 象中亦有象質。是以性體之所合。

全一四七上・一三 收而結焉、其堅則地、而其輒則液也、

發而散焉、其精 天、而其麤則華也、（則を欠く。安永本

全一四七上・一四 天象者日爲盛、由会影之斂、不能散爲天、から転記落字。）

全一四七上・一五 地質者水爲大、由易氣之噴、不能結爲地、故

全一四七上・一六 易散之中会發易、

会結之中易噴会、

全一四七上・一七 細尋繹條理之所貫。

全一四七上・一八 会自易散之處、收而結質、

全一四七下・〇一 易自会結之處、發而見象、蓋

七三九	地表有水燥。
七三八〇	水可親、而火不可親焉。
七三八一	試諸地上之火。而知水火之用。
七三八二	知水火之用。而後華液之綱縕。可以窺焉。蓋
七三八三、八四	易自收結之中、鬱發於天間、則爲華於象、華以日爲其宗、
七三八五、八六	會自發散之表、疏收於地上、則爲液於質、液以海爲其宗、故
七三八七	火者發於天會收中、
七三八八	水者融於地易解中、
七三八九	發收解結者。天地之態也。以天地異也。天地之態異也。
七三九〇	土石者體成、
七三九一	金水者性成、
七三九二	成於性者凝融、
七三九三	成於體者解結、
七三九四	凝融解結。本非佗焉。
七三九五	唯以其性之異。而其態亦異也。故
七三九六	土而常解、
七三九七	石而常結、
七三九八	金而常凝、
七三九九	水而常融、然而
七四〇〇	水者天然之融物、
七四〇一	金者天然之凝物、然而
七四〇二	冰者水而凝、
七四〇三	汞者金而融、
七四〇四	石者天然之結物、
七四〇五	土者天然之解物、
七四〇六	玉者石而精、
七四〇七	石者玉而麤、
七四〇八	土者土而解、
七四〇九	砂者土而結、
七四一〇	結者固而脆、
七四一一	凝者輒而粘、
七四一二	金粘石脆、
七四一三	埴粘壤脆、
七四一四	此性靡所不有。則
七四一五	艸木鳥獸。
七四一六	萬之事物。
七四一七	人之性情。
七四一八	雖從物異名。堅輒莫所不有矣。
七四一九	稻之糯粳。禾之梁秠。所結非佗矣。
七四二〇	水火者。會易之麤體。有綻露會易之用。故

七四二一
七四二二
七四二三
七四二四
七四二五
七四二六
七四二七
七四二八
七四二九
七四三〇
七四三一
七四三二、三五
七四三六
七四三七
七四三八
七四三九
七四四〇
七四四一
七四四二
七四四三
七四四四
七四四五
七四四六
七四四七
七四四八
七四四九
七四五〇
七四五一
七四五二
七四五三
七四五四
七四五五
七四五六
七四五七
七四五八
七四五九
七四六〇
七四六一
七四六二
七四六三

全一四八下・一五

或解結。又能固結。

全一四八下・一六

或結解。又能輓結。試之於此。

全一四八下・一七

水者以滋潤黏物、

全一四八下・一七

火者以乾燥固物、

全一四八下・一七

陶瓦者人造之石、水粘火固、

全一四八下・一八

水金者天凝之水、晁漸火融、是以

全一四九上・〇一

和土以水、攻之以火、其質爲石、

全一四九上・〇一

灌之以水、攻之以火、其質終解、

全一四九上・〇二

以體而成者、見火而解、

全一四九上・〇三

以性而成者、見火而融、

全一四九上・〇四

條理必剖於所往。

全一四九上・〇五

而日吐景、水吐湿、湿含火、景含月、

全一四九上・〇六

天者散易也、

全一四九上・〇七

地者結會也、

全一四九上・〇八

其間則日影水燥。

全一四九上・〇九

影者收會也、

全一四九上・一〇

日者發易也、

全一四九上・一一

易發伸景、則露結 其中、

全一四九上・一二

水者結會也、

全一四九上・一三

燥者解易也、

全一四九上・一四

會結發易、則星發於其表、

全一四九上・一五

月與辰者、天之露也、

全一四九上・一六

火與雷者、地之星也、

全一四九上・一七

地結會於弦中而止、

全一四九上・一八

日發易於弧中而走、

全一四九上・一九

居中而觀外。目不盡際涯。

全一四九上・二〇

以圍於地也。

全一四九上・二一

日景、易之一圓物、

全一四九上・二二

影地、會之一圓物、

全一四九上・二三

天包地、

全一四九上・三四

日循地、

全一四九上・三五

混淪一圓物。未歸之於块块。

全一四九上・三六

氣收則會肅、肅而結則地、

全一四九上・三七

質結則氣達、達屈則鬱、鬱而發則日、

全一四九上・三八

日表之餘氣。歸地而燥。

全一四九上・三九

燥易而解、

全一四九上・四〇

水會而融、

全一四九上・四一

水則上比影反日、

全一四九上・四二

下反火比湿、

全一四九上・四三

日食會、而其發弗盡、

(I 458a)

(PB 477)

(於を欠くか。)

(空白部分。 対の文の
書き忘れか。)

七四六四 地噴易、而其融弗已、

全一四九上・一八 剖析之所不盡也。

七四六六 「象質通脈」 發則乾焉、

七四六七 融則潤焉、

全一四九下・〇一 潤以釀水、

七四六八 乾以致火、

七四六九 乾者、求而贍者也、

全一四九下・〇二 潤者、漏而慊者也、

七四七二 水以火而融、以火而枯、觀火之吐而食、

全一四九下・〇三 火由水而然、由水而滅、觀水之噴而噏、

七四七三 會雖噴而晝易、以見噏而又能入會、

・・・復元・・・ 易雖吐而盡會、以見食而又能入易、

七四七三₂ 條貫之道也。是故

全一四九下・〇四 天散地結、

七四七五 會收易發、

全一四九下・〇五 收者歸地、

七四七七 發者之天、

全一四九下・〇六 散結成天地、

七四七八 發收爲華液、故

全一四九下・〇六 日影照蔽於天、

七四八二 水燥滋煦於地、於是

全一四九下・〇七 象濃於色而見性、

七四八三 質實於體而露物、

全一四九下・〇八 天氣者精、

七四八四 地氣者麤、

全一四九下・〇九 天體者虛、

七四八六 地體者實、

全一四九下・〇九 吐則天精不容地麤、

七四八八 地麤不居天精、於是乎精亦麤也、

全一四九下・一〇 天體者虛、

七四九一 地體者實、

全一四九下・一一 天虛不容地實、

七四九二 地實不居天虛、於是乎虛亦實也、

全一四九下・一二 食則不出麤而後精、

七四九三 不拒實而後虛、

全一四九下・一三 沒跡與露跡同居、

七四九四 沒體與露體同居、

全一四九下・一四 同居不妨粲立。以能混成。

七四九八 混成則觀天於地、

全一四九下・一五 粲立則吐天於地、故

七五〇二	
七五〇三	全一四九下・一六
七五〇四	全一四九下・一七
七五〇五	全一四九下・一八
七五〇六	全一五〇上・〇一
七五〇七	
七五〇八	全一五〇上・〇二
七五〇九	
七五一〇	
七五一一	全一五〇上・〇三
七五一二	
七五一三	
七五一四	全一五〇上・〇四
七五一五	
七五一六	全一五〇上・〇五
七五一七	全一五〇上・〇六
七五一八	
七五一九	全一五〇上・〇七
七五二〇	全一五〇上・〇八
七五二一	全一五〇上・〇九
七五二二	
七五二三	全一五〇上・一〇
七五二四	
七五二五	
七五二六	全一五〇上・一一
七五二七	
七五二八	全一五〇上・一二
七五二九	全一五〇上・一三
七五三〇	
七五三一	全一五〇上・一四
七五三二	全一五〇上・一五
七五三三	全一五〇上・一六
七五三四	全一五〇上・一七
七五三六	全一五〇上・一八
七五三八	
七五三九	全一五〇下・〇一
七五四〇	全一五〇下・〇二
七五四二	全一五〇下・〇三
七五四三	
七五四四	
七五四五	全一五〇下・〇四

天没於地、地露乎天、則觀地若天之
大、地以吐天、天以吐地、則觀天大
而地小、於是觀此龜露之天地之爲
地、

精没之天地之爲天、是以

雖體虛之地。精於體實之天。

不可取其地以爲是天、

不可取此天以爲其地、於是

觀聲者龜、而

主者精也、

主者活矣、

聲者死矣、

以死聲呼活主。

指其所定於前。則所活逸于後。

其得。實弗勝逸焉。

苟不活意於聲外。則無益于言語。

已粲焉立、聲不可移之於毫厘、

本混焉成、可以盡之於天地、是以

雖虛者虛也、而呼虛則實亦從、

雖精者精也、而呼精則龜亦從、故

呼之會者易也、

呼之地者亦天也、故

雖氣非物而其所呼之氣。

或氣也。

或物也。

移之於他。靡不皆然焉。是以

謂之實結者。亦謂之散虛。

謂之地體者。亦謂之天氣。

聲聲主主。

弗以此求之則將泥聲主。

(I 459a)

天體者散、散中偶明暗、

地體者結、結中偶乾潤、

易氣散之中、收會發易、

(PB 480)

共成象於清虛運轉之氣中、就其中言之、以影收囿日、而

日鬱發以排影、則影爲氣、

日爲物、是氣象之以明暗偶於天中也、

會質結之中、解易結會、

共爲氣於濁質升降之持中、就其中言之、以水結排氣、而

氣排然而出水、則燥爲氣、

水爲物、是氣質 以乾潤偶於地中也、故

剖析而對持。

(前行、之を欠くか。)

七五四六 全一五〇下・〇五

則天地各偶其物。

七五四七

一能立萬焉。

七五四八

雖一能立萬。

七五四九

全一五〇下・〇六

亦各不廢天地之對。

七五五〇

全一五〇下・〇七

體虛者則神活、

七五五一

體實者 物立、

(者と物の間に則を入れるよう指示あり。)

七五五二

以虛而活、而規轉矩持、

七五五三

全一五〇下・〇八

轉體以剛、

七五五四

持體以柔、

七五五五

以實而立、而天覆地載、

七五五六

全一五〇下・〇九

天體以虛、

七五五七

地體以實、

七五五八

全一五〇下・一〇

水火者。以氣爲體。而

七五五九

火則匱焉、

七五六〇

水則密焉、而

七五六一

日影偶於天、

七五六二

全一五〇下・一一

水燥偶於地、而

七五六三

地體土則輓焉、

七五六四

石則堅焉、

七五六五

全一五〇下・一二

動植資體於此焉。

七五六六、六七

全一五〇下・一三

水者地之象、比諸天象、則以解質、而猶類地質、

七五六八、六九

全一五〇下・一四

月者天之水、比諸地火、則以氣精、猶輕於地象、

七五七〇

轉剛拒濁、

七五七一

持柔容質、

七五七二

全一五〇下・一五

地堅拒質、

七五七三

燥柔容象、

七五七四

全一五〇下・一六

物者成于體。和于形。立于位。行于機。

七五七五

全一五〇下・一七

形則正斜、

七五七六

體則虛實、

七五七七

虛實不得正斜、則不成、

七五七八

全一五〇下・一八

正斜不得虛實、則不立、

七五七九

物之成乎體也。雖神物。亦以虛實而沒露。故

七五八〇

一氣則其體虛焉、

七五八一

全一五一上・〇二

大物則其體實焉、

七五八二

全一五一上・〇三

實則中外爲位、而上下内外有定、

七五八三

全一五一上・〇四

天地之爲物、體清虛濁實於其中焉、

七五八四

虛則正邪爲理、而升降運轉有變、

七五八五

全一五一上・〇五

水火之爲物、性乾潤焚溺於其中焉、

七五八六

全一五一上・〇六

一動一止、動成轉、

七五八七

止成持、

七五八八

七五八九

七五九〇

七五九一

七五九二

七五九三

七五九四

七五九五

七五九六

七五九七

七五九八

七五九九

七六〇〇

七六〇一

七六〇二

七六〇三

七六〇四

七六〇五

七六〇六

七六〇七

七六〇八

七六〇九

七六一〇

七六一一

七六一二

七六一三

七六一四

七六一五

七六一六

七六一七

七六一八

七六一九

七六二〇

七六二一

七六二二

七六二三

七六二四

七六二五

七六二六

七六二七

七六二八

一虚一實、虚成天、

實成地、

虚而動、動而旋、廻之爲轉、

靜而實、實而立、廻之爲地、故

虚氣轉象、體爲剛柔、

實體持地、體爲堅輓、

宇宙則以精没其物、雖没而經緯粲然、

天地則以龜露其物、雖露而方位隱然、

轉持以剛見規矩、雖見而隱直圓之正、

水火以柔見華液、雖見而不示寒熱之形、故

清濁寒熱、雖有微物之力、以其體之柔而不碍、

轉持水火、雖有虚氣之體、而以其體之剛而拒物、

宇宙不精、何以得率物移之、而没其跡、

容物住之、而没其體、

天地不實、則奚以透精龜、

融堅密、

起山嶽、

畜河海、然而

天虚不礙、以成虚、

地質不容、以成實、

天地者物也。體者物之所成也。是以

對氣則體也。

對虚則實也。

對天則地也。

體開物於實體地中。

則性亦爲物於其中。

體性龜露。而天可載。

地可踏。

色可視。

氣可觸。

日影相迫、

水燥相盪、

氣持風動。

山峙海陷。

皆其體也。於是天體者虚、一精一龜、

地體者實、一龜一密、

其有痕於精者、未出龜者也、

有痕於虚者、未出實者也、是以

併精龜而龜之。

併虚實而實之。

七六三〇

天地之一大結物。

七六三一

全一五一下・一〇

龜濁動實結體、而

七六三二

精清靜虛散氣、

七六三三

全一五一下・一一

地者實質凝重、降結沈下、至小爲極、得中位乘之、故

七六三四

全一五一下・一二

涓埃莫所漏、而降結有所歸、

(I 460a)

七六三五

全一五一下・一三

天者虛氣輕融、升散浮外、至大無窮、得塊塊居之、故

七六三六

全一五一下・一四

洪荒無所窮、而融散竟沒跡、故

七六三七

全一五一下・一五

地者重凝而下居、堅密凝結爲核、輒龜融解爲壤、

七六四一

全一五一下・一六

拗處水占之、

七六四四

突處燥占之、

七六四六

全一五一下・一七

天者輕融而上浮、精清融散容轉、龜濁舒解容持、

七六四九

轉處象占之、

七六五〇

全一五一下・一八

持處質占之、

七六五一

全一五二上・〇一

於是物。或得天而居之、
或得地而立之、

七六五二

得天者虛、

七六五三

得地者實、

七六五四

各從其所資也。其散爲萬物。

七六五五

全一五二上・〇二

上則星辰雲雨、

七六五六

下則土石動植、而

七六五七

全一五二上・〇三

雲雨則象中之實物、

七六五八

全一五二上・〇四

動植則質中之虛物、

七六五九

天者氣之藏、

七六六〇

全一五二上・〇五

地者質之府、是以

七六六一

質愈寡乎天、

七六六二

象愈寡乎地、

七六六三

全一五二上・〇六

居天立地。雖物擾擾于細縕之間。亦唯一動一植。

七六六四

全一五二上・〇七

一動一植。是之謂生。生分物於動植。分居於水燥。

七六六五

全一五二上・〇八

以資地以生。體有堅輒。以體乘生。

七六六六

全一五二上・〇九

曰堅植、曰輒植、

七六六七

全一五二上・一〇

曰堅動、曰輒動、

七六六八

全一五二上・一一

分居於水燥。則堅居水、

七六六九

全一五二上・一二

輒居燥、

七六七〇

陸則艸木鳥獸、

七六七一

土鹵金石、

七六七二

水則魚龍藻樹、

七六七三

龜介鱗甲、

七六七四

全一五二上・一二

靜而天地、
(これ以下、七八六一まで復元困難。

七六七五

全一五二上・一二

動而轉持、
傍記を採用する。)

七六七六

風恬水陸、體縮之於持中也、

七六七七

風恬水陸、體縮之於持中也、

七六七八

風恬水陸、體縮之於持中也、

七六七九 全一五二上・一三

轉而日影、

七六八〇

持而水燥、

七六八一

晝夜冬夏、性縮之於持中也、

七六八二

全一五二上・一四

一自天中、收會結實、

七六八三

全一五二上・一五

一自地中、發易散氣、

七六八四、八五

全一五二上・一六

收者黯黯于清虛之中、以能蔽物、結者體堅、

七六八六

全一五二上・一七

地者水土塊中之核子、

七六八七

堅而至重、

七六八八

止而不動、

七六八九

全一五二上・一八

解爲土石、

七六九〇

融爲淡鹹、

七六九一

反之於天、

七六九二

全一五二下・〇一

轉者運轉、

七六九三

桴於核子、

七六九四

至輕而柔、

七六九五

動而不已、

七六九六

全一五二下・〇二

物爲日月、

七六九七

氣爲景影、故

七六九八

觀土石以爲地者、食未至核子、

七六九九

全一五二下・〇三

火之而碎、

七七〇〇

槌之而破、

七七〇一

豈足語堅哉、

七七〇二

全一五二下・〇四

觀運轉以爲天者、

七七〇三

見未開胞、

七七〇四

清拒地、

七七〇五

全一五二下・〇五

剛拒物、

七七〇六

豈足語柔哉、

七七〇七

全一五二下・〇六

力引、

七七〇八

全一五二下・〇七

火輕而升、

七七〇九

水重而降、

七七一〇

全一五二下・〇八

行不同其路。而

七七一一

以食質而常欲就地。

七七一二

所以象質之同歸物而異於氣也。

七七一三

全一五二下・〇九

日月者。天之水火。其路之不同。

七七一四

全一五二下・一〇

彼此一也。故

七七一五

於天則東爲物之地、

七七一六

西爲氣之地、

七七一七

全一五二下・一一

氣而輕虛、

七七一八

物而重實、

七七一九

日廼火。同食會。

七二〇 全一五二下・一二

七二一 故雖從天行。而有求會行。

七二二 轉之方、猶地之位、

七二三 天之路、猶地之處、故

七二四 水降而就地、

七二五 火升而向天、

七二五1 日遲行後轉、

七二五2 月急行後天、

七二五3 月則天之水、下而■運、

七二五4 日則天之火、升而遲運、

七二六〓三一 (欄外追記に付き削除)

七二三 天虛而輕、故親天者輕而浮、

七二三 地實而重、故親地者重而沈、故

七三四 火發而不及于天、

七三五 水結而不透于地、

七三六 天火則見發于會、而存常持之體於內、

七三七 地火則見發於地、而滅每換之體於外、

七三八〓三九 地水者降焉、地者止焉、故地水者、得所止而聚于地、

七四〇〓四一 天水者東焉、轉者西焉、故天水者、無所止而運于天、

七四二 以濁隔而■彩於其表、 (■に塞と傍記。)

七四三 發者昭昭于濁實之表、以能照物、

七四四〓四五 散者氣飭力浮、以清虛而通色於其外、而

七四六 日華于天地、 (PB 485)

七四七 水液于天地、

七四八 華以影而護、 (I 461a)

七四九 液以燥而桴、故

七五〇 日之鬱發、熱舒明布、氣往交則乾、

七五一 象引接則焚、

七五二 水之融盪、冷肅液滋、氣往交則湿、

七五三 質引接則溺、

七五四 天地之物、定其位而體不接、

七五五 天地間物、移其位而體相接、故

七五六 火接水則涸水、接木則食木、

七五七 水接木則腐木、接火則食火、

七五八 乾熱遭寒而和溫、喻水而致滋、

七五九 燥溫煦物、

七六〇 水滋液物、

七六一 持中之萬物。受其滋煦。

七六二 是綱縕之露痕者。

七六三 影肅日舒、

七七六四

燥煦水滋。

七七六五

網緼以成用於造化焉。

七七六六

全一五三下・〇三

散氣伴虛動、

七七六七

結質伴實止。

七七六八

天地容居、

七七六九

全一五三下・〇四

水火網緼。

七七七〇

全一五三下・〇五

轉中者氣剛、故氣極其力、

七七七一

持中者氣柔、故氣力自微、故

七七七二

全一五三下・〇六

寒熱明暗、在天極其甚、

七七七三

全一五三下・〇七

溫冷清濁、在地殺其勢、

七七七四

天物以剛自取、

七七七五

全一五三下・〇八

以柔推之于地、

七七七六

持中之柔輒可知矣。於是

七七七七

全一五三下・〇九

持之物。常不勝剛勢。其

七七七八

遇大寒大熱而凍焚、

七七七九

全一五三下・一〇

遇大暗大明而盲羞、亦其徵也。是以

七七八〇

全一五三下・一一

艸木鳥獸。皆柔輒之物。

七七八一

全一五三下・一二

通觀彼此。得以下工夫於此網緼。

七七八二〜八三

蓋其所成。会以收而結、

七七八四

全一五三下・一三

易以發而散、

七七八五

全一五三下・一四

水火同性、火走天、燥居地、

七七八六

水影同性、水浮地、影沈地、

七七八七

全一五三下・一五

影之常斂也、所以束火也、

七七八八

全一五三下・一六

火之常發也、所以排影也、

七七八九

全一五三下・一七

以發物、而明常進暗分、

七七九〇

全一五三下・一八

以收物、而常暗抱明熱、

七七九一

全一五四上・〇一

聚散解結、體成之用、

七七九二

全一五四上・〇二

發收排喻、性成之用、

七七九三

全一五四上・〇三

鬱達肅舒。發斂凝融。變化其間也。

七七九四

全一五四上・〇四

天者精矣。容萬物而不見有餘。

七七九五

全一五四上・〇五

除萬物而不見不足。故

七七九六

全一五四上・〇六

聚散解結者。遊其中焉。蓋

七七九七

全一五四上・〇七

氣能聚散、

七七九八

質能解結、然而

七七九九

全一五四上・〇八

氣不散則質不通焉、

七八〇〇

全一五四上・〇九

此氣也。分明聚散。

七八〇一

全一五四上・一〇

若無間于彼、則何聚于此、

七八〇二

全一五四上・一一

可聚于此、則何無間于彼、

七八〇三

全一五四上・一二

已能聚散。而能容聚散者。得不精哉。以水注弄水。

(PB 486)

(I 461b)

七八〇七
七八〇八
七八〇九
七八一〇
七八一一
七八一二
七八一三
七八一四
七八一五
七八一六
七八一七
七八一八
七八一九
七八二〇
七八二一
七八二二
七八二三
七八二四
七八二五
七八二六
七八二七
七八二八
七八二九
七八三〇
七八三一
七八三二
七八三三
七八三四
七八三五
七八三六
七八三七
七八三八
七八三九
七八四〇
七八四一
七八四二
七八四三
七八四四
七八四五
七八四六
七八四七
七八四八
七八四九
七八五〇

全一五四上・一〇

水不出、則氣不入、
氣不入、則水不出、
如見無毫末之間者。

雖然取蘆葶風之。

撚兩端而縮之。

則其脹小而堅。

緩之則其脹大而輒。

於是觀無間者亦有活縮脹。是以

發者噴于有餘、今

徑尺之鼓、徹聲於數里、

數寸之燈、致明於百步、

收者喻于不足、

一滴之水、收照百步之明、

灑鼓之雨、鈍徹數里之聲、故

發收者、相資之道、

散結者、成體之用、是以

氣之聚散、

質之解結、

雖有經緯。亦生化之事也。

物之將生也、其氣聚焉、

物之已生也、其質結焉、

物之將化也、其氣散焉、

物之已化也、其質解焉、故

雨將結、則會濕先動、

子將結、則感悅先動、是故

將生此物、則此氣散焉、聚焉則質結、

將化此物、則此氣散焉、散焉則質盡、

生化之端。水火其可徵者也。蓋

持中。氣者燥也、

質者水也、而

水氣好收、

燥氣好發、是●

所氣之常升。

質之常降也。

收之極也凝、

發之極也散、故

甕中之儲水、凝甚而氣聚斂、終敗其器、

爆竹之鬱火、逼急而氣發出、以裂其質、故

收而收之、水之大、小於水也、

發而發之、火之大、大於薪也、是以

(PB 487)

(●は見せ消ち。判読困難。)

(I 462a)

七八五一 全一五四下・一三 氷之小體於水者、非氣之散也、氣之内收也、
七八五二 全一五四下・一四 火之大體於薪者、非氣之聚也、氣之外發也、是故

七八五三 全一五四下・一五 置水於罐中、火以煎之、則水沸罐中、
七八五四 全一五四下・一六 燒●於匏内、置之於瘡口、則膿入匏内、 (●に綿と傍記。)

七八五五 全一五四下・一七 水沸於罐中者、則火發散其收物也、 (PB 488)

七八五六 全一五四下・一七 膿入於匏内者、則水收斂其發氣也、故

七八五七 全一五四下・一八 燥自結鬱成、

七八五八 全一五四下・一八 水自解發融、故

七八五九 全一五四下・一八 充者不徒充、

七八六〇 全一五四下・一八 結者不徒結、

七八六一 全一五四下・一八 皆遊于天中。

七八六二 全一五四下・一八 一結物之外。块块之虛。唯清而虛焉。

七八六三 全一五四下・一八 日影水燥。以敷其間也。

七八六四 全一五四下・一八 天地一胞、

七八六五 全一五四下・一八 華液變胎、

七八六六 全一五四下・一八 日圈不能占天心、以行弧中、全其圓、

七八六七 全一五四下・一八 水圈不能占地心、以遊地表、全其圓、是以

七八六八 全一五四下・一八 水燥之圈。雖能合天地之球。而

七八六九 全一五四下・一八 其實不占心之二圈。以立於天地之中。

七八七〇 全一五四下・一八 〔剖析對曠〕 (欄外追記につき削除)

七八七三 全一五四下・一八 天者以日華、播易德於上、

七八七四 全一五四下・一八 地者以水液、施會德於下、故

七八七五 全一五四下・一八 星辰皆承易華、

七八七六 全一五四下・一八 動植皆含會液、

七八七七 全一五四下・一八 日影者、華之營衛、

七八七八 全一五四下・一八 水燥者、液之營衛、 (PB 489)

七八七九 全一五四下・一八 日華與月水、景燥與影湿、同其性類、而反其會易焉、

七八八〇 全一五四下・一八 日月與水火、景影與湿燥、同其位類、而反其會易焉、

七八八一 全一五四下・一八 所剖愈多。而所對愈多。 (I 462b)

七八八二 全一五四下・一八 所對多。則■■■■交態各異也。 (五字抹消し、交態と傍記。)

七八八三 全一五四下・一八 是以天地水■■。■乾潤發收■■。 (■■に則一球中と傍記し、

七八八四 全一五四下・一八 則日影有明暗寒熱) ■■に相貫。兩圈既相分と傍記。)

七八八六 全一五四下・一八 水燥有■■■■》 (四字抹消し、乾潤滋煦と傍記。)

七八八七 全一五四下・一八 (欄外追記につき削除。)

七八八九 全一五四下・一八 引伸觸類。可以推矣。

七八九〇 全一五四下・一八 天地已相分、

七八九一 全一五四下・一八 萬物已並立、

七八九二 全一五四下・一八 其物之並立也。各用其氣。從所交接。

七八九三 全一五四下・一八 亦有相對者也。

七八九四 全一五四下・一八 姑移徵於人言之。

七八九五	己身則一而已。
七八九六	對君則以忠交。
七八九七	對臣則以禮交。
七八九八	接父則孝。
七八九九	接子則慈。
七九〇〇	男女相感。
七九〇一	怨讐相嫉。故
七九〇二	物則以條理而立、
七九〇三	氣則從所會而變、
七九〇四	是以雖正偶非佗。並立而相反。
七九〇五	莫有所不對焉。故
七九〇六、〇七	火者以會而燃者也、會會之肅寒、則鬱而熱矣、
七九〇八	會金則融之、
七九〇九	會木則燃之、
七九一〇	會暗則增光、
七九一一	會水則收象、
七九一二、一三	水者以易而融者也、會易之鬱熱、則肅而寒矣、
七九一四	會金則沈之、
七九一五	會木則浮之、
七九一六	會明則發光、
七九一七	會火則失質、是故
七九一八	地者結物、而水融火發於結外、
七九一九	乾交地而燥、
七九二〇	水接天而濕、
七九二一	天者散物、而日發月收於散中、
七九二二	質交日而影、
七九二三	日交月而景、
七九二四	天地覆載、
七九二五	會易綱緼、
七九二六	天而星辰、
七九二七	地而動植、
七九二八	紛緼錯雜。弗見其所盡。
七九二九	於是日影開處於天、而星辰旋焉、
七九三〇	水燥開處於地、而動植住焉、
七九三一	地著之質、從地之性、故潤而暗焉、
七九三二	天懸之象、從天之性、故乾而明焉、故
七九三三	月雖暗體、從主而假明、
七九三四	火雖明體、從主而爲暗、
七九三五	火者鬱而發、象而居天、
七九三六1	■■■■■、 (抹消後、推其以食質其尾向上と傍記。)

(PB 490)

(I 463a)

七九三六2

■■■■■、（抹消後、而知日之首向東と傍記。）

七九三七

全一五六上・〇八

水者收而結、質而居地、

七九三八1

●●●●●、（抹消後、推其以資氣其尾向地と傍記。）

七九三八2

■■■■■、（抹消後、而知月之尾向東と傍記。）

七九三九

全一五六上・〇九

火有出地而無入地、

七九四〇

全一五六上・一〇

水有降天而無升天、而

七九四一

全一五六上・一一

日月水火。雌雄亦張勢。

七九四二

日以成歲、

七九四三、四四

月以成月、天地雖隔。而燥物應日、

七九四五、四六

水物應月、滋煦正成也。

七九四七

全一五六上・一三

水以凝雪、

七九四八、四九

燥以發雷、以爲其極也。於是

七九五〇

全一五六上・一四

晝夜冬夏者、日影也、

七九五二

全一五六上・一五

生化解結者、水燥也、

七九五三

全一五六上・一六

水燥塞持中、以爲水陸之文、

七九五四

全一五六上・一七

日影通轉中、以爲歲時之章、

七九五五

全一五六上・一八

時精通無痕生化、

七九五六

全一五六上・一九

處精塞不示方位、唯

七九五七

全一五六上・二〇

物而後生化而從衰衰、

七九五八

全一五六上・二一

物而後虛實而居块块、

七九五九

全一五六上・二二

雖變子含各活立。而胞中之氣血。均養兩胎。故

七九六〇

全一五六下・〇一

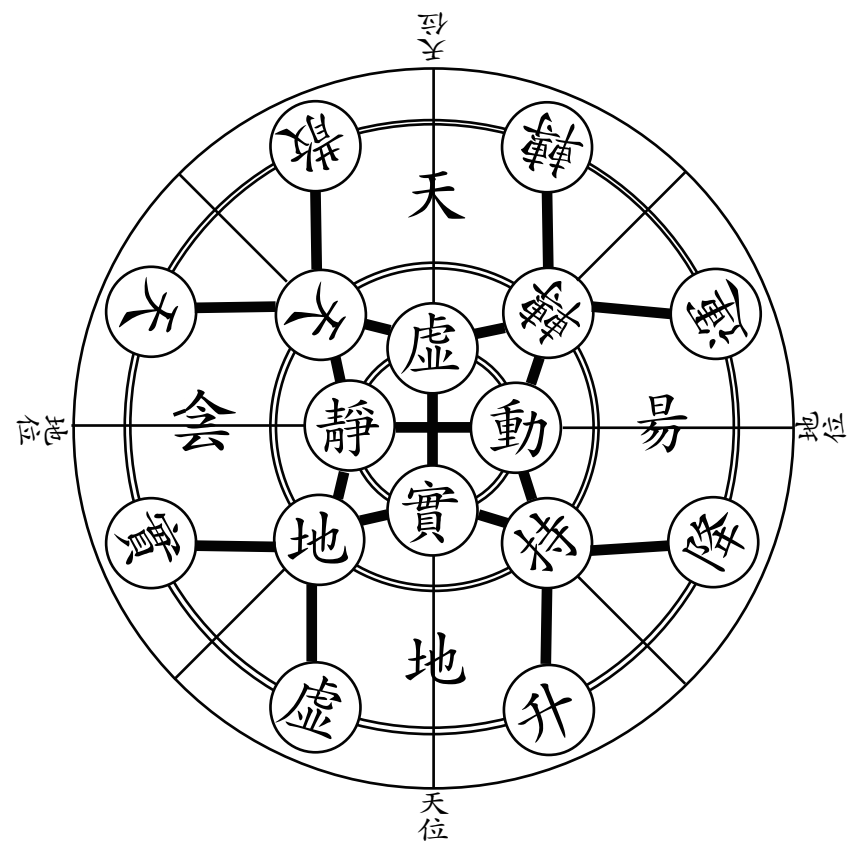
華液之二圈。在一胞之中。同成其天地動止。故

七九六一

全一五六下・〇二

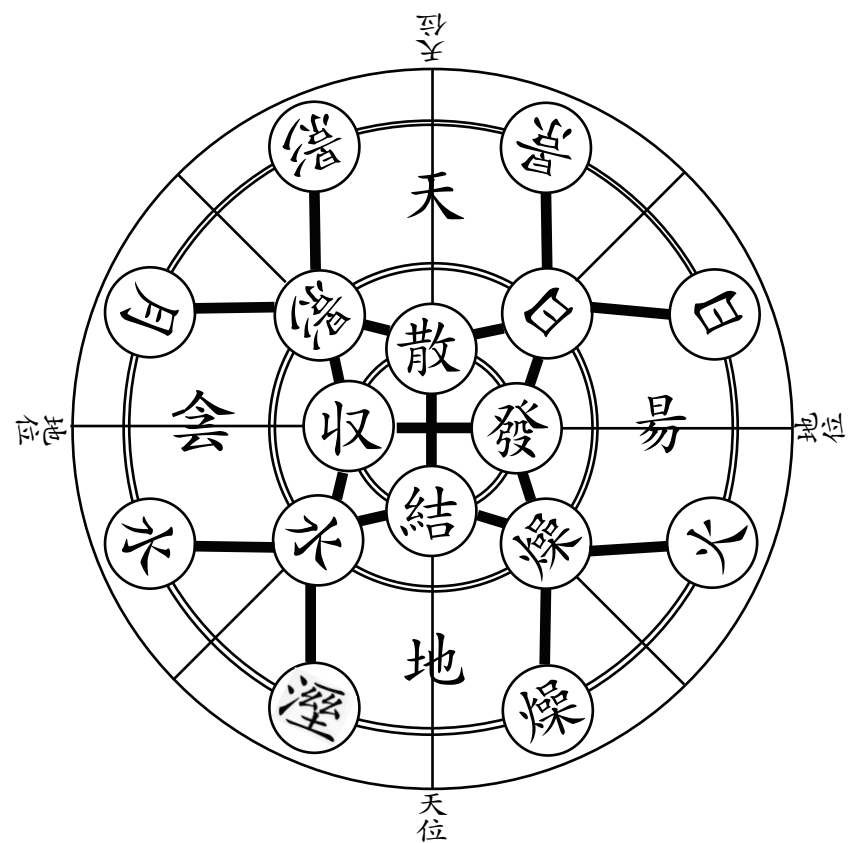
謂之華液、則變胎活一胞之化育、

體物圖

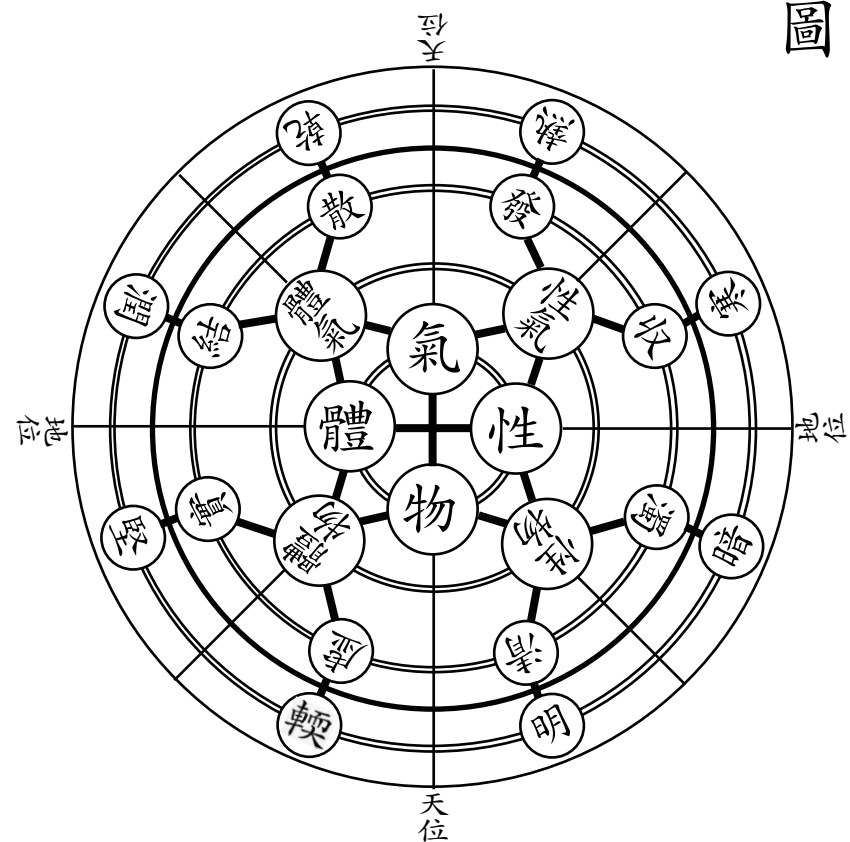

the last text page of this chapter

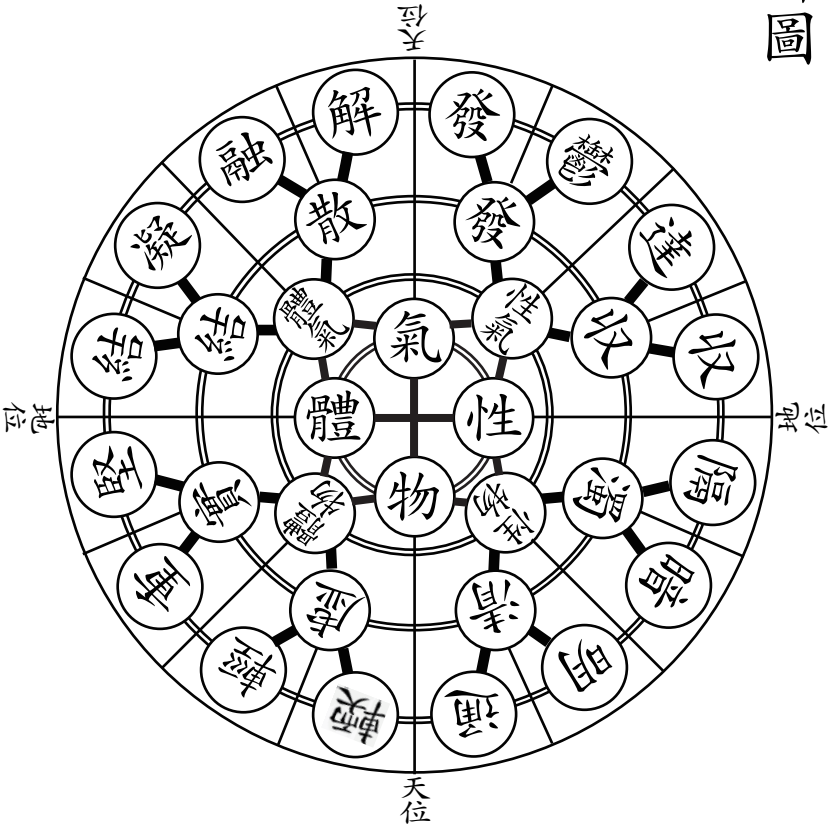
性物圖

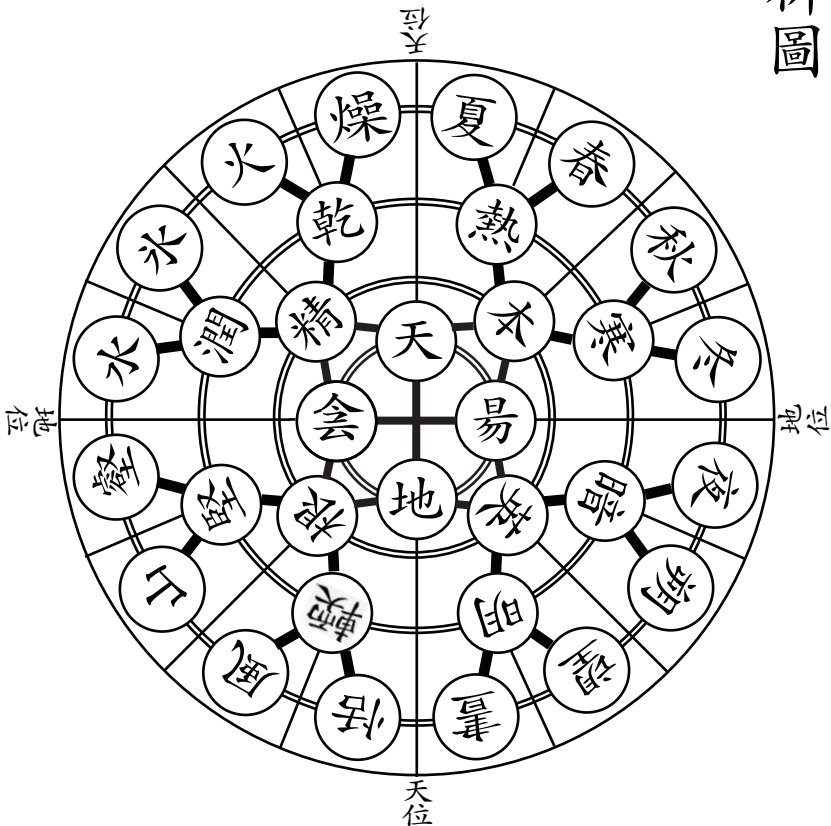
性體氣物圖

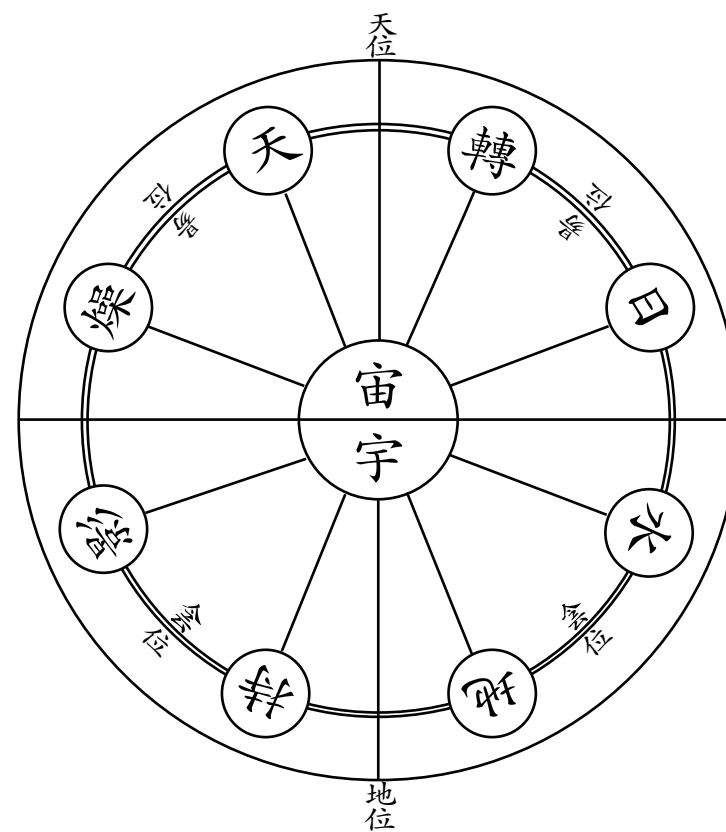
爲物剖析圖

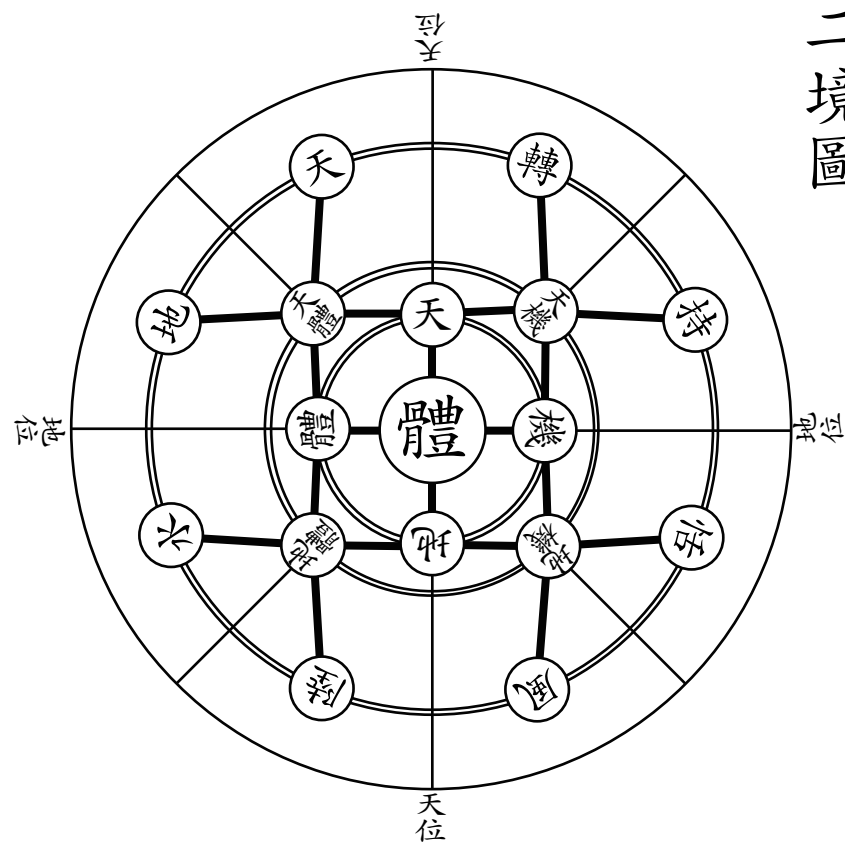
成物剖析圖

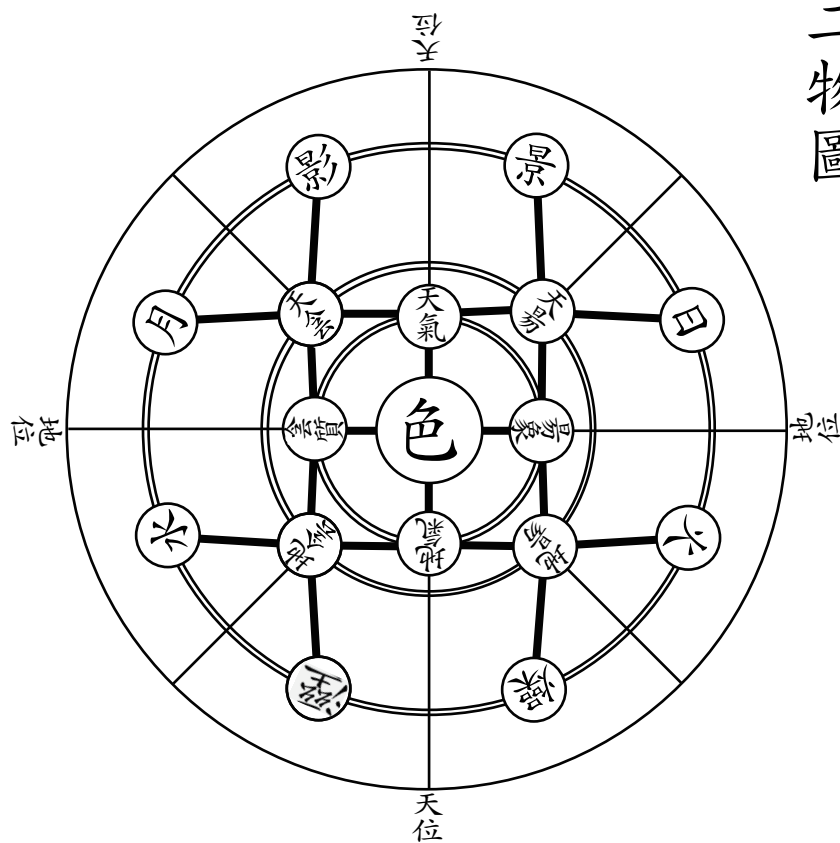
天含機體性圖

體成大小二境圖

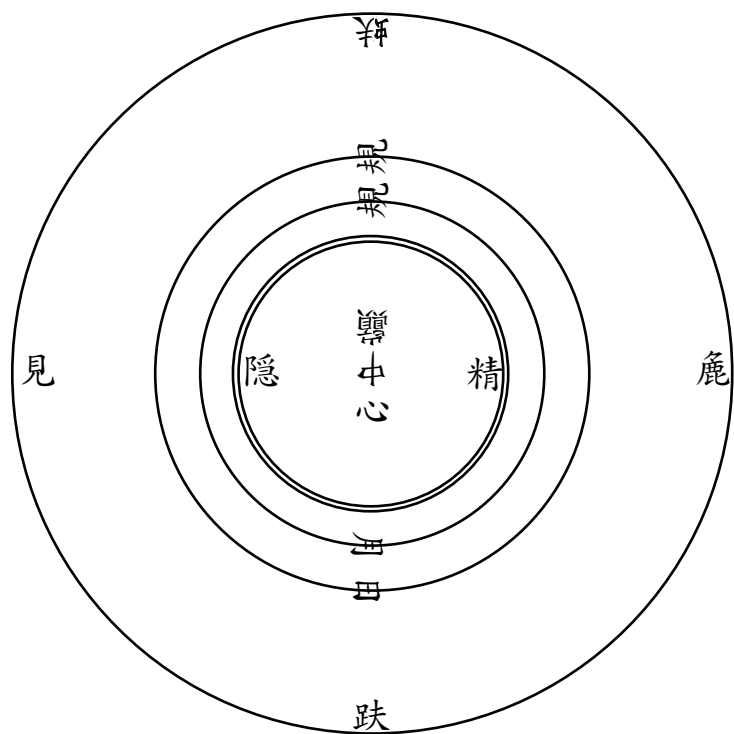

性成象質二物圖

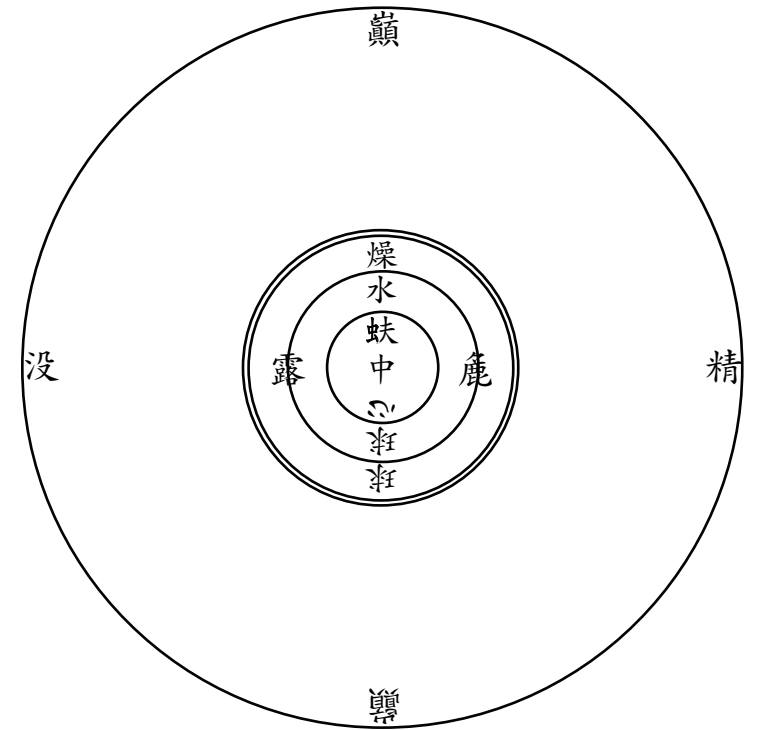
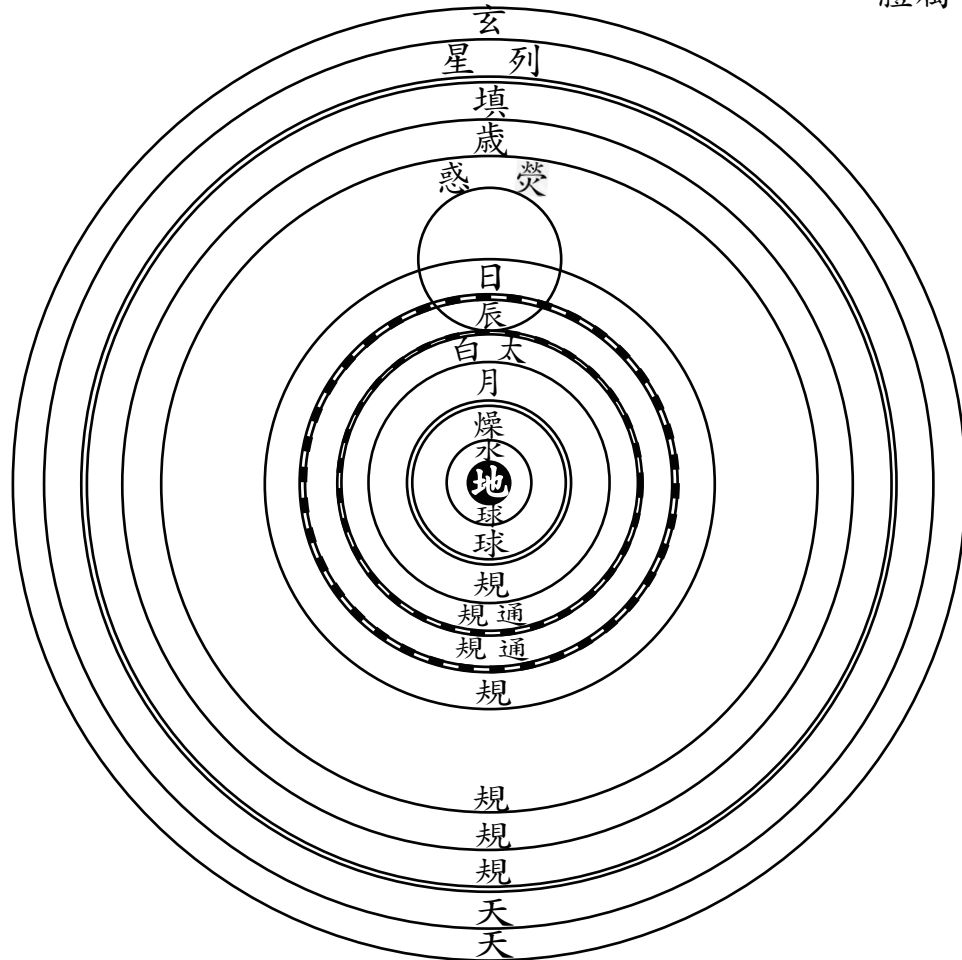
天地圈一合

天圈則日月之毳居其趺上
地圈則水燥之毳居其趺上

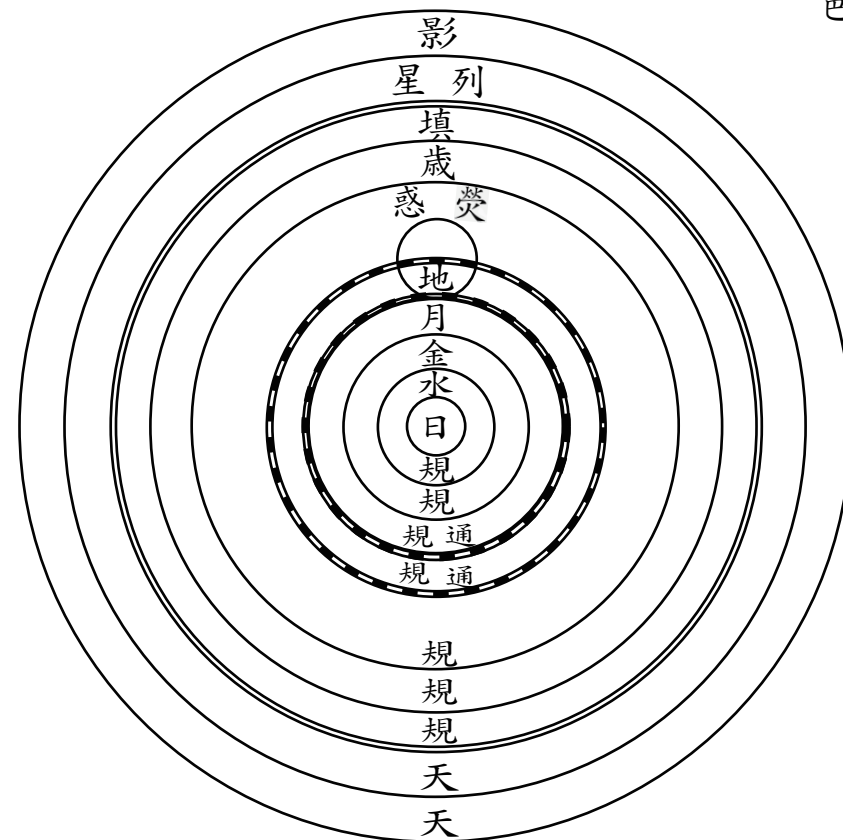

轉圖

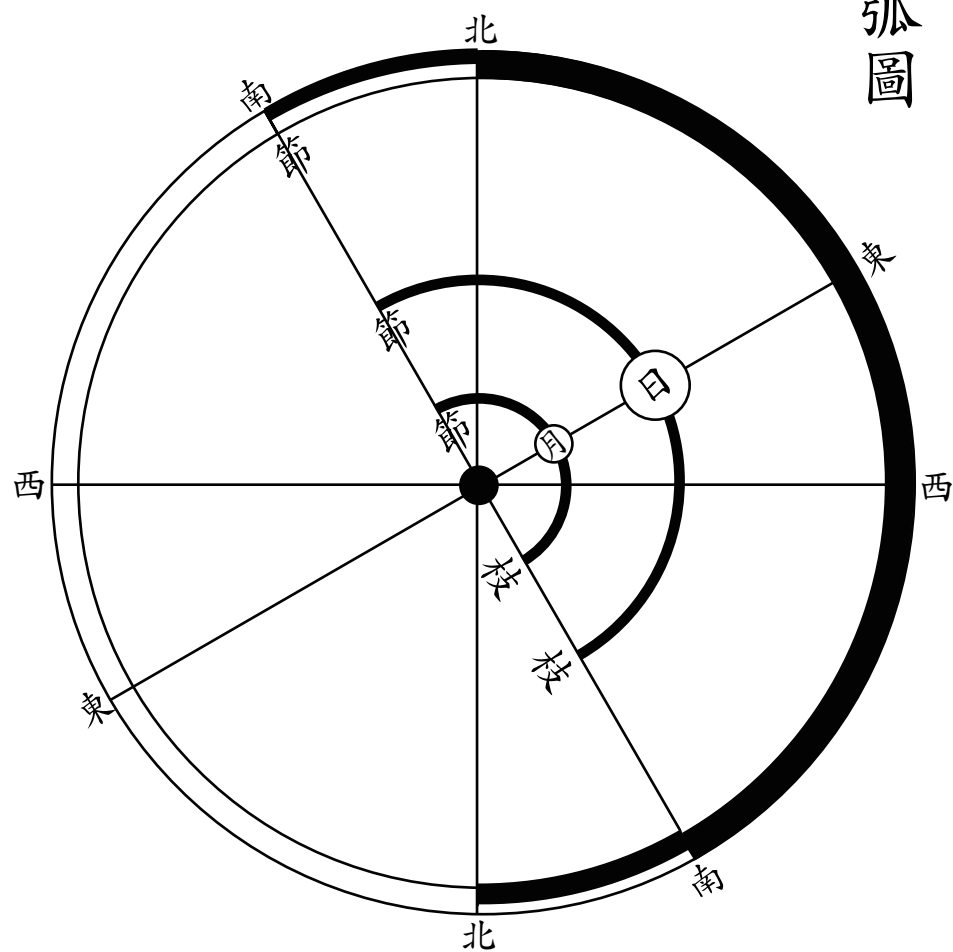
體属

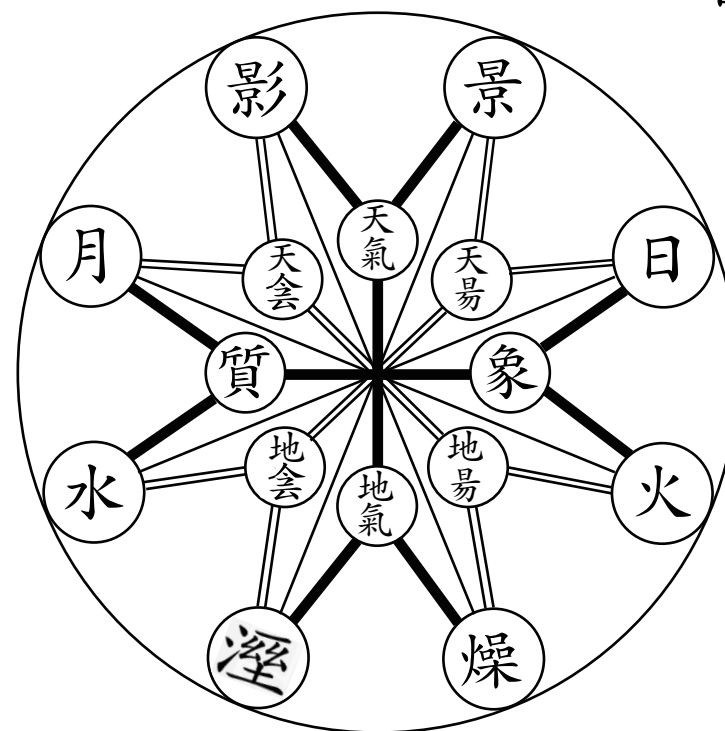
運圖
色属

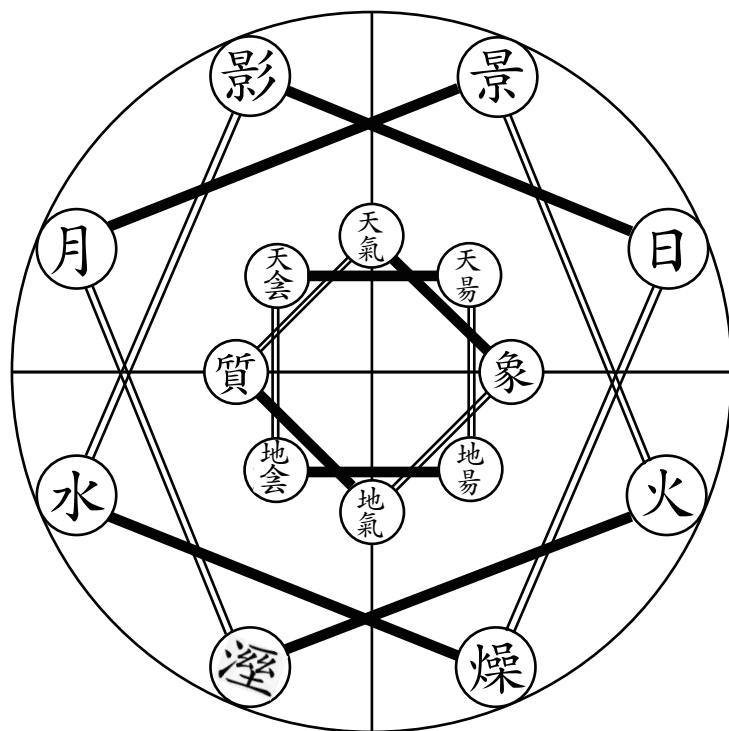
雙弦弧圖

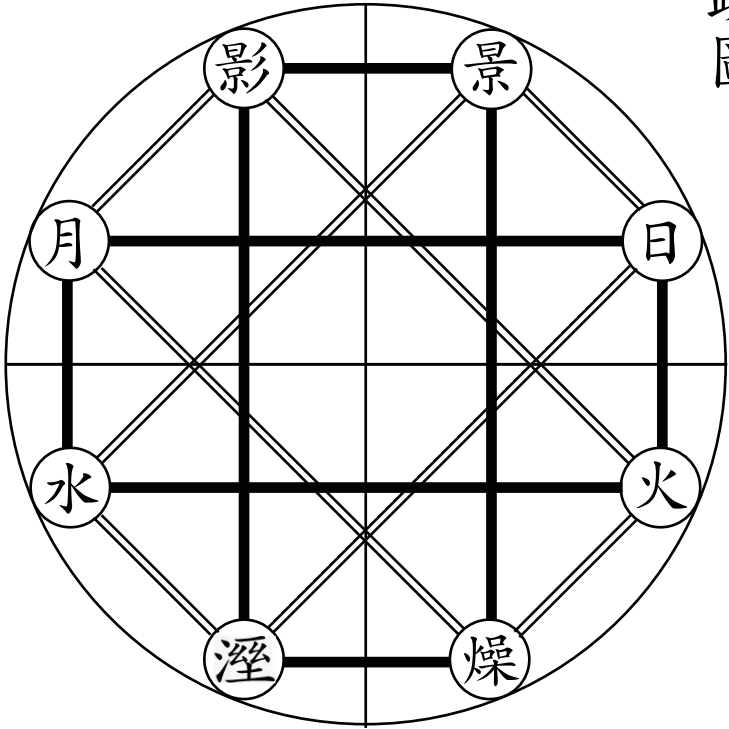
性物剖析圖

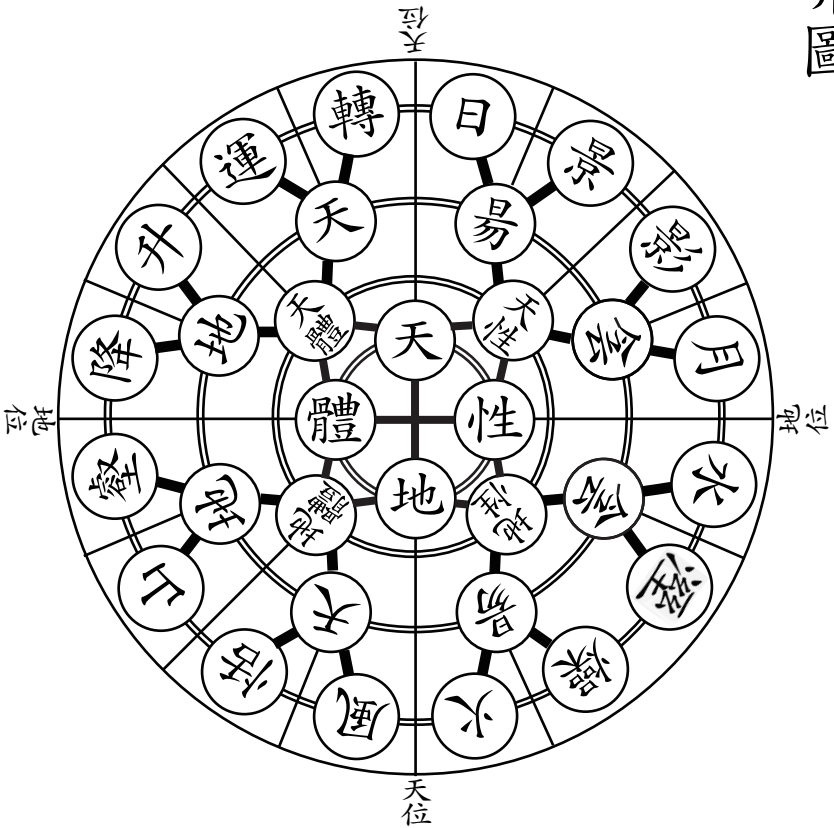
同反比圖

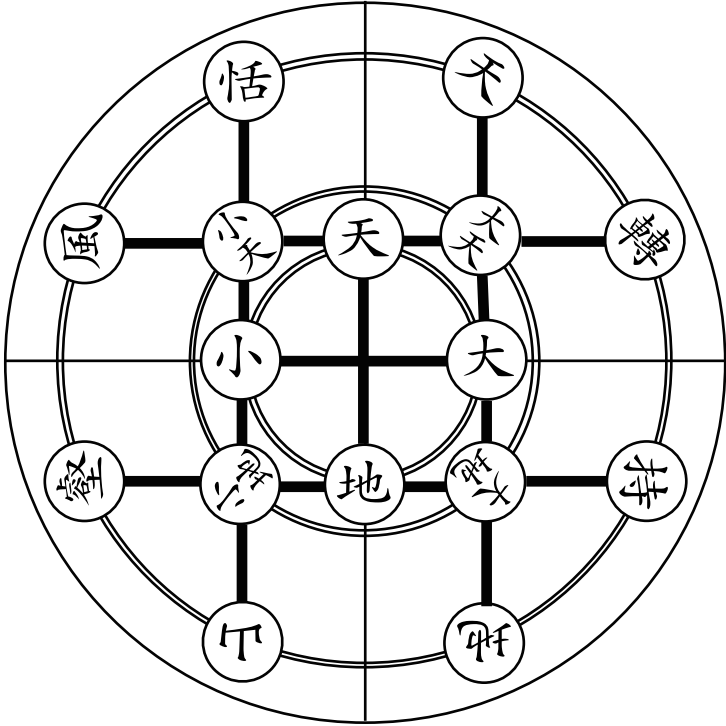
同比斜親疏圖

性體二界圖

大小天地圖

the first text page of next chapter

七九八三 全一六一上・一〇

性界之冊

七九八四 全一六一上・一一

日影

七九八五 「四界」

宇宙氣也、本也、之爲天界、

七九八六 全一六一上・一二

天地物也、根也、之爲體界、

七九八七 全一六一上・一三

轉持者、其氣能體物、故精也、之爲機界、

七九八八 全一六一上・一四

華液者、其物能見性、故英也、之爲性界、

七九八九 全一六一上・一五

四界合成一天地。

七九九〇 從條理剖析之。本源末派。多少弗同。

七九九一、九二 夫宇能立物。宙能通其間。

七九九三 通已通塞中。則宇直一也。

七九九四 全一六一上・一七 (I 463b)

字中。轉持之機、依正斜之形、以没其物、

七九九五 全一六一上・一八

虛實之體、以華液之性、以露其物、

七九九六 全一六一下・〇一

合露没。以得全物。

七九九七 雖然機體能合、 (PB 511)

七九九八、九九 全一六一下・〇二

華液能分、分則各持天地。

八〇〇〇 以機體所不有之色氣。充塞之於虛天實地之間。故

八〇〇一 全一六一下・〇三

華液與天地。合其源。分其派。

八〇〇二 全一六一下・〇四

形體相得、而其體立、

八〇〇三 全一六一下・〇五

色性相得、而其性活、於是

八〇〇四 全一六一下・〇六

宇能成機體於一球、

八〇〇五 全一六一下・〇七

華液分環於球中、

八〇〇六 全一六一下・〇八

性者就水燥之性才而言、

八〇〇七 全一六一下・〇九

色者就日影之色氣而言、

八〇〇八 全一六一下・一〇

色者清濁也、自虛實之爲通隔而成、

八〇〇九 全一六一下・一一

氣者寒熱也、自動靜之爲發收而成、於是

八〇一〇 全一六一下・一二

色氣者機體之流派。以觀一胞孿胎之狀。是以

八〇一一 全一六一下・一三 (PB 512)

入氣境也、莫不氣者、

八〇一二 復元「一段明暗」を並記。

八〇一三 復元「清濁通隔」 いずれを是とすべきか不明。）

八〇一四 復元「清濁通隔」

八〇一五 復元「清濁通隔」

八〇一六 復元「清濁通隔」 (■は目視による判読不可。)

八〇一七 復元「清濁通隔」 隔何以隔、以其能呈彩而隔、隔則一白一黒、

八〇一八 復元「清濁通隔」 逆何以通、以其能播色而通、通則一明一暗、

八〇一九 復元「清濁通隔」 變化之所成。瑣而不盡知。

八〇二〇 復元「清濁通隔」 轉持者清、以機神其枝、

八〇二一 復元「清濁通隔」 明暗者濃、以色伸其枝、

八〇二二 夫宇者。合機體爲一球。以容之。(■は同前。)

八〇二三 一球容会成易成之兩圈。以成性之物。

八〇一五
八〇一六
八〇一七
八〇一八
八〇一九
八〇二〇
八〇二一
八〇二二
八〇二三
八〇二四
八〇二五
八〇二六
八〇二七
八〇二八
八〇二九
八〇三〇
八〇三一
八〇三二
八〇三三
八〇三四
八〇三五
八〇三七
八〇三八
八〇三九
八〇四〇
八〇四一
八〇四二
八〇四三
八〇四四
八〇四五
八〇四六
八〇四七
八〇四八
八〇四九
八〇五〇
八〇五一
八〇五二
八〇五三
八〇五四
八〇五五
八〇五七
八〇五八

全一六一下・一二
全一六一下・一三

會成以水燥襲地球、
易成以日影駕天轉、
日弧之東規。

全一六一下・一四

絡西規一線。日駕其線。
與東規相糾束之西之。

全一六一下・一五

日既駕此。
其駕日者。能中斷運天。所駕之日者。

全一六一下・一六

自出機軸。立中布外。
輪軸脫輓。衆辰駕之。

全一六一下・一七

近日者疾、
遠日者遲、

全一六一下・一八

例諸日月之弧。似有節漸爲急者。
例諸人上途者。似由道路有近遠者。既

全一六二上・〇一

以虛爲物。
以動爲行。

全一六二上・〇二

以色爲體。
以性爲氣。

全一六二上・〇三

其色則明、而外氣爲暗、
其氣則熱、而外氣則寒、

全一六二上・〇四

此物接持中、爲晝夜冬夏、
由是推之。月其色暗、

外氣爲明、

外氣則暄、

其氣當冷、

全一六二上・〇五

漸轉中爲晦朔弦望、故
日月相比。下與水燥爲應。是以

全一六二上・〇六

日布易化而和燥、
月布會化而和水、是以

全一六二上・〇七

水燥滋煦之化。全假力於日月景影。
色界有氣、猶性界有才、而

全一六二上・〇八

氣之寒熱、成于動靜、
色之明暗、成于清濁、夫

全一六二上・〇九

虛者清而通、
實者濁而隔、

全一六二上・一〇

神活以上、以清不見其體技、
物立以下、以濁不沒其體技、

全一六二上・一一

隔何以隔、以其能呈彩而隔、隔則一白一黑、
通何以通、以其能播色而通、通則一明一暗、

全一六二上・一二

變化之所成。瑣而不盡矣。
轉持者清、以機伸其技、

(PB 513)

(I 464a)

八〇五九 全一六二上・一五
八〇六〇ゝ六一 全一六二上・一六

八〇六二 隔呈文彩、而

八〇六三 素色文彩皆色也。

八〇六四 機態勢氣皆氣也。而

八〇六五 全一六二上・一八 其以明暗寒熱成物。與天地張勢者。日影也。故

八〇六六 全一六二下・〇一 明暗寒熱成日影。

八〇六七 日影有明暗寒熱。於是。徧言色氣。

八〇六八 全一六二下・〇二 以要人知日影之專有明暗寒熱。
(PB 514)

(八〇一三11より八〇六八までは黄鶴の筆。ママとする。)

八〇六九 「素色文彩」 蓋物者立于體、而

八〇七〇 全一六二下・〇三 見于色焉、故

八〇七一 天者散虛、清而通、

八〇七二 地者結實、濁而隔、

八〇七三 素色文彩之所託于體也。

八〇七四 全一六二下・〇五 濁食清。復能吐清。於是

八〇七五 濁物以淡爲清、

八〇七六 以濃爲濁、

八〇七七 濁中清者、日光地舍、以播明暗之色、

八〇七八 全一六二下・〇七 濁中濁者、日白地黑、以呈青赤之彩、於是

八〇七九 色 見虛没之氣、 (色と見の間に彩を補記。)

八〇八〇 全一六二下・〇八 彩呈見實露之物、於是

八〇八一 體見于色、

八〇八二 全一六二下・〇九 色露于體、而

八〇八三 天地象質、禽獸羽毛之美、

八〇八四 全一六二下・一〇 艸木華葉之麗、皆不能出彩色也。

八〇八五 「清濁明暗」 是以淡濃則露中之清濁。

八〇八六 全一六二下・一一 天者清焉、

八〇八七 地者濁焉、

八〇八八 清能發明、

八〇八九 濁能起暗、

八〇九〇 全一六二下・一二 明者、其彩白、其文光、 (PB 515)

八〇九一 暗者、其彩黑、其文舍、 (1464b)

八〇九二 全一六二下・一三 清能發明、故日聚天中、

八〇九三ゝ九四 全一六二下・一四 水亦地之清物、是以水氣發明、

八〇九五 水體受光、

八〇九六ゝ九七 濁能起暗、故影散地上、

八〇九八ゝ九九 全一六二下・一五 日亦天之濁物、是以日體隔物、

八一〇〇 日氣爲濁、

八一〇一 全一六二下・一六 地火天水。其事同然。影靜而日動焉。

八一〇二	全一六二下・一七
八一〇三	
八一〇四	全一六二下・一八
八一〇五	
八一〇六	
八一〇七	全一六三上・〇一
八一〇八	全一六三上・〇二
八一〇九	
八一一〇	全一六三上・〇三
八一一一	
八一一二	全一六三上・〇四
八一一三	
八一一四	
八一一五	全一六三上・〇五
八一一六	
八一一七	全一六三上・〇六
八一一八	全一六三上・〇七
八一一九	全一六三上・〇八
八一二〇	全一六三上・〇九
八一二一	全一六三上・一〇
八一二二	全一六三上・一一
八一二三	全一六三上・一二
八一二四	全一六三上・一三
八一二五	
八一二六	
八一二七	全一六三上・一四
八一二八	
八一二九	
八一三〇	全一六三上・一五
八一三一	全一六三上・一六
八一三二	
八一三三	全一六三上・一七
八一三四	
八一三五	
八一三六	全一六三上・一八
八一三七	
八一三八	全一六三下・〇一
八一三九	全一六三下・〇二
八一四〇	
八一四一	全一六三下・〇三

日追影移。晝夜冬夏有焉。

雖有而日則轉。影則移。

移者靜也、

運者動焉、

動者依天也、

靜者依地也、

日影爲濃於清中、故雖清而不隔彩、

水燥爲淡於濁中、故雖淡而易隔物、

天以通、而光會播明暗、

地以隔、而黑白呈淡濃、

日明而照、

影暗而蔽、

水清而通、

燥濁而隔、是以

地者會體、影以會氣、而依地而充天、雖然、

日排充天之影、而使地居明中、則

地常持半面之會、故分之、則有天影、有地影、

日者易體、景依易氣、而依天而充地、雖然、(PB 516)

地以隔色之濁、使日當半面、則 (而を欠くか。)

日常播半面之明、故分之、則有天景、有地景、

易散會結、露體於虛實、散虛覆地、結實載天、

會收易發、見體於明暗、發明照天、收暗覆地、

天機者清、

天象者濃、

天機則轉持、

天象則日影、

氣以東西、

象以照蔽、

天不見于除東西照蔽之外。不見以觀天之精清。

觀精清。而知氣象之猶未清。故

天地以通隔、

日影以照蔽、

天者體而虛、

地者體而虛、

影者收而象、

日者發而象、點火於中央、

四邊必暝、彼蒼者象光不到之地也、

火邊有物、一邊必影、

地上之晝夜者、明暗之相轉也、

能使發易聚于上者、影之下收也、

八一八二

文彩有所變化、

八一八三

景明影暗居天清、

八一八四

水清燥濁居地濁、是以

八一八五

天中之散物、亦明暗其象、聚散其體、以懸景影之中、

八一八六

地中之散物、亦乾潤其氣、解結其體、以立水燥之中、故

八一八七

月辰之暗於景聚、

八一八八

星漢之明於影散、

八一八九ゝ九〇

居景中者、其象暗焉、受明而光、偶者月、屬者辰、

八一八九

散而居景也、

八一九一ゝ九二

居影中者、其象明焉、居暗而光、聚者漢、散者星、

八一九三

列而居影也、
(I 465b)

八一九四

地居明中、爲景所映而見彩、

八一九五

日居暗中、爲影所擁而露光、

八一九六

雲烟之濁、自水解、

八一九七

雨露之清、自燥結、

八一九八

日有景影、

八一九九ゝ〇〇

地有水燥、(八一八七ゝ八一九八は貼り紙上の書き入れ。)

八二〇一ゝ〇二

地者、精英之根本、爲體於下、其居占中、水環地、

八二〇三ゝ〇四

燥環水、數層并一圓、

八二〇五

日者、本根之英華、爲體於上、其行守中、景環日、

八二〇六ゝ〇七

影環景、數層并一圓、

八二〇八

於是日與地張勢也。故日爲景影之主、

八二〇九

地爲水燥之主、

八二一〇

合則皆歸一圓矣。於是。月辰暗而居景、

八二一一

星漢明而居影、

八二一二

雲烟濁而出地、

八二一三

雨露清而下天、

八二一四

地隔燥濁、共濁中濁焉、

八二一五

日照影蔽、共清中濁焉、

八二一六

地與燥共濁、而地濁而隔、燥濁而通、

八二一七

日與影共濁、而日濁而隔、影濁而通、是以。

八二一八

日彩者白、其文者光、以明而播照、

八二一九

地彩者黑、其文者晦、以暗而播蔽、故

八二二〇

明者、易之色、其用照焉、

八二二一

暗者、晦之色、其用蔽焉、

八二二二

白者、象之彩、其用持明、

八二二三

黑者、質之彩、其用和暗、

八二二四

暗和明而青、

八二二五

黑和白而赤、

八二二六

雲霧昏濁之中、遇皆既之食、觀地之本彩、

八二二四 全一六四下・一四 天氣晴朗之夜、望無月之天、觀天暗之不及地黑、(PB 519)
八二二五 全一六四下・一五 可以辨青黑於天地、
八二二六 全一六四下・一六 天氣晴朗之時、望正晝之日、觀日之本彩、
八二二七 全一六四下・一七 雲霧昏濁之中、望晦夜火、觀地明之不及天白、
八二二八 全一六四下・一八 可以辨赤白於天地、
八二二九 全一六五上・〇一 光在質而澤、
八二三〇 全一六五上・〇二 会在體而影、夫明暗之於照蔽。

(I 466a)

八二三一、三二 全一六五上・〇二 照、能具会易、易氣、則以發而播他、
八二三三 全一六五上・〇三 会體、則以收而假佗、
八二三四 易照、在天則日、在地則火、
八二三五 会照、在地則水、在天則月、
八二三六、三七 蔽、亦具氣物、氣體、則以濁而翳佗、
八二三八 物體、則以隔而遮佗、
八二三九 氣蔽、在天則影、在地則燥、
八二四〇 體蔽、在天則食、在地則夜、

八二四一 全一六五上・〇六 是明暗之運爲也。蓋
八二四二 清者、易之素、其用通焉、
八二四三 濁者、会之素、其用隔焉、
八二四四 会隔之中、氣則能發、
八二四五 體則能隔、

八二四六 全一六五上・〇九 氣發、清則被於物、
八二四七 濁則持於己、
八二四八 體隔、清則假彩、
八二四九 濁則見彩、

(PB 520)

八二五〇 全一六五上・一一 明者、布光而被物、
八二五一、五二 暗者、布会而被物、色而外發也、
八二五三 白者、含明而持物、
八二五四、五五 黑者、含暗而持物、彩而自持也、且
八二五六 隔者。隱後見前、是以。
八二五七 清則假佗色而見、
八二五八 猶鏡之隱背面之畫圖、而寫前面之物象、
八二五九 濁則以本彩而見、
八二六〇 猶地之隱下面之天、而見地面之物彩、
八二六一 易通之間、氣則能透、
八二六二 體則能受、

八二六三 氣透、明則透質、
八二六四 暗則透象、

八二六五 全一六五上・一八 物之在地上。資於剛柔動靜、
八二六六 全一六五下・〇一 受於寒熱明暗、
八二六七 全一六五下・〇二 明暗行事於晝夜、

八三一三、一四 全一六六上・一二 地氣之黑、受日光之照則紅、而紅之與紫、由映之正斜、
八三一五 白者、清體之明彩、和黑濁而赤、故 (PB 522, I 467a)

八三一六 全一六六上・一三 火之赤、由食濁質也、是以、
八三一七 全一六六上・一四 赤彩成于地、而不成于天也、
八三一八 質者、暗焉、

八三一九 象者、明焉、
八三二〇 水者、氣之之質也、故氣而質也、
八三二一 火者、質之之氣也、故氣而象也、故。

八三二二 全一六六上・一七 水、深則暗焉、
八三二三 淺則淡如氣也、
八三二四 火、燠則暗焉、

八三二五 全一六六上・一八 燃則明爲象焉、
八三二六 水、以液爲體、
八三二七 以暗爲氣、

八三二八 全一六六下・〇一 月以象暗、
八三二九 水以質暗、
八三三〇 月者、含質之依無體者也、故能爲明、

八三三一 全一六六下・〇二 水者、含質之依有體者也、故能爲暗、
八三三二 全一六六下・〇三 火、以燄爲體、
八三三三 以明爲氣、

八三三四 全一六六下・〇四 日以白明、
八三三五 火以黃明、
八三三六 日者、易象之依無體者也、故其色也白、

八三三七 全一六六下・〇五 火者、易象之依有質者也、故其色也黃、
八三三八 全一六六下・〇六 黃者。赤之未甚也。猶碧之於青。
八三三九 全一六六下・〇七 赤者、彩于黑白之間、

八三四〇 青者、彩于明暗之間、故。
八三四一 易火、以不能白而黃、
八三四二 烱火、以不能明而青、

八三四三 全一六六下・〇九 天影不能暗而青、
八三四四 雲烟不能暗而黯、是以。
八三四五 火雖氣、而以依質、而未若日之白、

八三四六 全一六六下・一一 水雖質、而以自氣、而弗若地之黑、
八三四七 全一六六下・一二 天氣之暗、透日氣之明則青、而碧之與青、由透之厚薄、
八三四八 全一六六下・一三 地體之濁、隔日光之明則黑、而黯之與黑、由隔之正斜、

八三四九 全一六六下・一四 黑者、濁氣之暗影、和清明而青、故 (PB 523)
八三五〇 水之青由結清質也、是以
八三五一 全一六六下・一五 青彩成于天、而不成于地也、

八三五二 全一六六下・一七 天影者大、
八三五三、五五 全一六六下・一八 地影者小、而天影之清暗則成青、

八三五六

不若地影之暗濁、成黑之濃、
天象者大、

(I 467b)

八三五七ゝ五九

全一六七上・〇一

地象者小、而地象之濁明則成赤、
不若天象之清明、成白之濃、故。

八三六〇

全一六七上・〇二

黑彩於地勝、

八三六一

全一六七上・〇三

青則於天勝、

八三六二

白彩於天勝、

八三六三

赤則於地勝、

八三六四

全一六七上・〇四

氣。清則明放光、

八三六五

暗爲影、

八三六六

濁則明含光、

八三六七

暗受影、

八三六八ゝ六九

「光澤含影」

光者、象之輝、在質則爲澤、故澤有所映則假光、

八三七〇ゝ七一

全一六七上・〇六

含者、質之翳、在清則爲影、故影有所印而受彩、

八三七二

全一六七上・〇七

雖均是易、而日者發光、星者含光、

八三七三

全一六七上・〇八

雖均是會、而月者發光、燐者含光、（自筆傍点この通り。）

八三七四

全一六七上・〇九

雖同是會、而夜者隔日、影者翳日、

八三七五

全一六七上・一〇

雖同是影、而象則映之、質則寫之、是以。

八三七六

全一六七上・一一

月輝波光、受之於天光、

八三七七

全一六七上・一二

虹色露彩、成之於地澤、

八三七八

全一六七上・一三

靄黯雲昏、得之於氣濁、

八三七九

全一六七上・一四

海市水影、成之於質清、

八三八〇

「色變」

莫不色于清濁明暗者、則

(PB 524)

八三八二ゝ八三

全一六七上・一五

且夫天地各散物。而天物常持其體、

八三八四

全一六七上・一六

地物每換其體、

八三八五

常持其體者、無新陳、

八三八六

每換其體、則有盛衰、

八三八七

全一六七上・一七

盛則色押膏膩、

八三八八

全一六七上・一八

衰則形容枯槁、

八三八九

全一六七上・一八

彩之與體。同相移焉。

八三九〇

全一六七下・〇一

動、赤内而白外、

八三九一

全一六七下・〇一

植、白内而青外、

八三九二

是其大分。區而別。

八三九三

變而換。

八三九四

就而認之則可、

八三九五

全一六七下・〇二

數而論之則瑣、

八三九六

全一六七下・〇三

彩盡變化、假運爲於色、

八三九七

全一六七下・〇三

色用運爲、盡變化於彩、是以。

八三九八

全一六七下・〇四

氣以色而見、

八三九九

體由形而成、

八四〇〇、〇一

全一六七下・〇五

光有会易。易光、以照被於物、

八四〇二

全一六七下・〇六

易影、以彩印于物、是以。

八四〇三

全一六七下・〇七

物莫不由于形者、随形而其影亦變、

八四〇四

全一六七下・〇八

氣莫不由于色者、随氣而其彩亦變、故

八四〇五

全一六七下・〇九

圓珠之受影。以爲直之中心於珠之正中。

八四〇六

全一六七下・一〇

不差一絲髮。而能縮大形。

八四〇七

全一六七下・一〇

平鏡之受影。以直直相當。而

八四〇八

全一六七下・一一

小大宛然。左右易位。

八四〇九

全一六七下・一一

盃之淺而受影。

八四一〇

全一六七下・一二

以直之中心。在物之後。而

八四一一

全一六七下・一二

漸大其形。其深而受影。

八四一二

全一六七下・一三

以直之中心。在兩間。終倒其影。

八四一三

全一六七下・一四

影成一直之中。則雖數鏡。而

八四一四

全一六七下・一四

不能多物影。

八四一五

全一六七下・一五

影成直圓。則

八四一六

全一六七下・一六

泡沫纍珠。其物愈多。

八四一七

全一六七下・一七

其影愈多。

八四一八

全一六七下・一八

会影布地者。随景之直。而爲隱見轉換之變。

八四一九

全一六七下・一九

暗室之隙。浸通明。而寫外邊竹樹之影。

八四二〇

全一六七下・二〇

明之所通。結直之中心於孔中。使影能倒。

八四二一

全一六七下・二一

與大明之中。鳥影沖空。而

八四二二

全一六七下・二二

影終盡之結直之中心於鳥下者。同其理也。而又

八四二三

全一六八上・〇一

有易明会明之分。夫

八四二四

全一六八上・〇二

物暴之於日。則其形小。

八四二五

全一六八上・〇三

漬之於水。則大其形。

八四二六、二七

全一六八上・〇四

氣亦然也。故水氣籠日月、則漸大其形、

八四二八

全一六八上・〇五

雨氣籠山京、亦漸大其形、

八四二九

全一六八上・〇六

日月離水氣、則漸小其形、

八四三〇

全一六八上・〇七

晴氣滿山嶽、亦漸小其形、

八四三一

全一六八上・〇八

影之依形而運爲也。

八四三二

全一六八上・〇九

日白氣黑之間、紅紫黃赤成、

八四三三

全一六八上・一〇

氣暗象明之中、青碧黯黑成、

八四三四

全一六八上・一〇

積会曖昧、

八四三五

全一六八上・一〇

雨意蒼茫、

八四三六

全一六八上・一〇

露彩璀璨、

八四三七

全一六八上・一〇

霞色燦爛、

八四三八

全一六八上・一〇

紅炭赴水而黑、

八四三九

全一六八上・一〇

金鐵赴火而赤、

八四四〇

全一六八上・一〇

木葉變于秋、

(I 468a)

(PB 525)

八四四一

鬢髮暫于老、

八四四二

燄光赫筍、遇晝則燠而暗焉、

八四四三

海濤暗黒、遇夜則爛而光矣、故

八四四四

細雨射於日、而爲青紅之暈、

八四四五

雲烟照於日、而爲種種之霞、是以

八四四六

氣之所運。人面得酒、而運素於紅、

八四四七

丹砂見火、而轉紅於黒、

八四四八

映黃於燭則素、

八四四九

望燐於明則無、

八四五〇

彩之由氣而運爲也。

八四五一

是色之變化也。

八四五二、五五

（貼り紙上の書き入れにつき削除。）

八四五六

虚實之體。有散結■發収之用。

八四五七

散結發則熱焉、熱則成於質動、

八四五八

氣則扇則風、風則涼焉、涼則成於氣動、

八四五九

閉氣之動揺則恬、恬則溫焉、溫則成於氣鬱、

八四六〇

水屏質之融盪則氷、氷則寒焉、寒則成於質靜、

八四六一

今以水火試之。水氣者冷、

八四六二

燥氣者溫、

八四六三

燥者氣之解、

八四六四

氷者質之結、

八四六五

其極寒熱焉。以此推之。

八四六六

知明暗之自虚實之清濁來、

八四六七

寒熱之自氣質之動靜來、蓋

八四六八

虚實通隔之中、成體於明暗之色、

八四六九

動靜發収之中、成氣於寒熱之性、

八四七〇、七一

日影之所成也。是以

八四七二

明熱之日寓虚動、

八四七三

暗寒之影寓實靜、

八四七四

散中会収、易不得不發其中、

八四七五

結外易解、会不得不結其下、

八四七六

天者散氣、火者發象、

八四七七

地者結質、水者結象、

八四七八

華液分天地。日影水燥成焉。故

八四七九

収影結水并地共結会、

八四八〇

發日解燥并天共散易、

八四八一

易而發則其氣熱、

八四八二

会而収則其氣寒、

八四八三

日者發易、其體虚、

八四八四

其色白、

「日影成」

（■は判読困難。）

(I 468b)

(PB 527)

八四八五
八四八六
八四八七
八四八八
八四八九
八四九〇
八四九一
八四九二
八四九三
八四九四
八四九五
八四九六
八四九七
八四九八
八四九九
八五〇〇
八五〇一
八五〇二
八五〇三
八五〇四
八五〇五
八五〇六
八五〇七
八五〇八
八五〇九
八五一〇
八五一一
八五一二
八五一三
八五一四
八五一五
八五一六
八五一七
八五一八
八五一九
八五二〇
八五二一
八五二二
八五二三
八五二四
八五二五

其機動、
其氣熱、
影者收會、其體散、
其色黑、

其機靜、
其氣寒、

收氣結物、舉地皆暗寒、
發象解氣、舉火皆明熱、
寒熱者其極、

溫冷者其微、
持者解易不伸、故蘊而溫、
轉者結會不屈、故達而涼、

地者、會收而質結、故寒、
日者、易發而象散、故熱、
轉達而涼、
持蘊而溫、

天假日發之熱、
地假影收之寒、
互其用。則地以發易而會寒凝於結中、
天以收會而易熱發於散內、

日影已有明暗寒熱、而
水燥以清濁溫冷而應、
天地則緯居、
冬夏則經行、

氣物交動靜。
結寒達涼於轉、
發熱蘊溫於持、

景暄影淒、
水冷燥溫、

網縕以爲滋煦。
天地之物。既塞於緯。亦
弗得不通於經矣。

既已弗得不然矣。是以
散結之塞、乃天地之體、
發收之氣、乃網縕之態、

運轉噤噏。從其理。異其態用焉爾。
發之態、食質吐氣、
收之態、搾氣結質、

食質吐氣、使有之無、其氣照而熱焉、
搾氣結質、以無之有、其氣蔽而寒矣、

八五二六 全一六九上・一六

動靜虛實者天地、
明暗寒熱屬日影、是以

八五二七 全一六九上・一七

日影、以虛爲體、
以動爲機、

八五二八 全一六九上・一七

以色見其體、
以氣施其用、於是

八五二九 全一六九上・一八

明暗以行晝夜、
寒熱以行冬夏、

八五三〇 全一六九下・〇一

晝夜冬夏者、
非天之事、

八五三一 全一六九下・〇二

水燥依地爲海陸。
以晝夜冬夏。分滋煦之氣候。是之謂節物。

八五三二 全一六九下・〇三

景之吐氣而暄、與轉之達氣而涼偶、
液之融質而冷、與持之鬱而溫偶、

八五三三 全一六九下・〇四

天地正圓。動止虛實。發收鬱達。網縕于結中焉。
覆載一結物。地爲其核子。故

八五三四 全一六九下・〇五

会上達、而轉者爲其外稜、
易下鬱、而持者爲其內仁、故

八五三五 全一六九下・〇六

易散而会結焉、
会結而易鬱、

八五三六 全一六九下・〇七

結則收焉、
鬱則發焉、

八五三七 全一六九下・〇八

不發則無給收者、
不收則無給發者、

八五三八 全一六九下・〇九

給則有資。資則生生不盡。
不盡以觀造化焉。是以

八五三九 全一六九下・一〇

發與散不同、散也块块、不爲其涯、發者居保中、若
使發者不住保中、

八五四〇 全一六九下・一一

何以聚而爲象、
象發地至天、

八五四一 全一六九下・一二

以走偏其圓、聚散之別也、
收與結不同、結也秒忽、不成其形、收者向結中、若

八五四二 全一六九下・一三

使收者不住結中、則
何以結而爲質、

八五四三 全一六九下・一四

質降天至地、
以乘徧其圓、解結之分也、故

八五四四 全一六九下・一五

天地亦一顆之木菓。皮肉盡營於核肉。
核肉盡保於皮肉。

八五四五 全一七〇上・〇一

結而動焉、不得不轉而圓、
結而實焉、不得不止而堅、

(PB 530)

(I 469b)

(PB 531)

八五七一	全一七〇上・〇二	會而密結、不能不掙而排易、
八五七二	全一七〇上・〇三	易而鬱發、不能不食而吐氣、
八五七三、七四	全一七〇上・〇四	以鬱易會達會、故日不能不聚象散氣、得竅於東中而走、
八五七五、七六	全一七〇上・〇五	以結會偶散易、故地不能不結質散氣、爲宅於天中而止、
八五七七	全一七〇上・〇六	自轉圓之穹隆、至蒼蒼赫赫、皆天也、
八五七八		自拗突之旁磚、至茫茫津津、皆地也、
八五七九	全一七〇上・〇七	地結融爲液、
八五八〇		天鬱發爲華、
八五八一	全一七〇上・〇八	華液則水火。對結實之地曰象。
八五八二		象中相分。亦曰象質。
八五八三、八四	全一七〇上・〇九	水得燥、成水陸於地、大而覆載、小而水陸、緯體既鋪、
八五八五、八六	全一七〇上・一〇	火得影、成晝夜於地、氣而冬夏、色而晝夜、經氣以通、
八五八七	全一七〇上・一一	天地一圓物。
八五八八		中則發易斡旋、
八五八九	全一七〇上・一二	極則收會凝結、
八五九〇		日熱散而景播暄、
八五九一	全一七〇上・一三	地寒融而水持冷、
八五九二		而陸溫水冷。動植網縕於其地。蓋
八五九三	全一七〇上・一四	圓行之一東一西、旋明暗、而爲晝夜於經、
八五九四	全一七〇上・一五	直行之一南一北、互寒熱、而爲冬夏於緯、
八五九五	全一七〇上・一六	塊然一球。地表廼天裏。
八五九六		日從轉來照則晝、
八五九七	全一七〇上・一七	從曄來煦則夏、
八五九八		影追日來復則夜、
八五九九		以喻歸肅則冬、
八六〇〇	全一七〇上・一八	會易在結中。
八六〇一、〇二	全一七〇下・〇一	以相伴之力相走之勢。各用其技。
八六〇三		發收之爲物爲事。不得不然焉。
八六〇四	全一七〇下・〇二	然而會網易縕。大給小資之中。
八六〇五	全一七〇下・〇三	一鬼一神。運二之通於感應。於是
八六〇六		氣寒則地肅、
八六〇七	全一七〇下・〇四	氣熱則地舒、
八六〇八		氣肅則物凝、
八六〇九		氣舒則物融、
八六一〇	全一七〇下・〇五	日曄則燥煦、
八六一一		影喻則地寒、
八六一二		動植得煦而發生、
八六一三	全一七〇下・〇六	得肅而收閉、蓋
八六一四		天有運轉、地奉之而成晝夜、
八六一五	全一七〇下・〇七	地有曄喻、天從之而成冬夏、

(I 470a)

(PB 532)

八六一六 全一七〇下・〇八
八六一七 全一七〇下・〇九
八六一八 全一七〇下・一〇
八六一九 全一七〇下・一一

日者易之會中發者、之地氣之噤處、影者會之易中收者、旺地氣之噤處、故動植。應其噤而蕃孳、

八六二〇 全一七〇下・一二
八六二一 全一七〇下・一三
八六二二 全一七〇下・一四

應其噤而枯蟄、日煦則地氣遊動、動覺植開、影肅則地氣收斂、動睡植閉、噤也、天日地燥相應、而水融氣溫、於是遊其間者、舉爲發動之用、

八六二四 全一七〇下・一五

喻也、天影地水相應、而氣沍水凝、於是遊其間者、舉爲收止之用、

八六二六 全一七〇下・一六
八六二七 全一七〇下・一七
八六二八 全一七〇下・一八

然而察剖析變化之用。則莫不盡其錯綜。雖錯綜盡變。而條理井然。不可得而淆焉。地之物也。

八六二九 全一七〇下・一九
八六三〇 全一七〇下・二〇
八六三一 全一七〇下・二一

水燥爲雲爲雨。爲雷爲雪。動植並立于其間。燥迎日之暄而爲春、

八六三二 全一七〇下・二二

發應日之熱而爲夏、影送日之暄而爲秋、

八六三三 全一七〇下・二三

收和地之寒而爲冬、春暄鼓而煦焉、秋涼驅而肅焉、

八六三四 全一七〇下・二四

夏熱鬱而蒸焉、冬寒達而凍焉、煦蒸起長、

八六三五 全一七〇下・二五

肅凍歸復、肅喻畫中線。

八六三六 全一七〇下・二六

寒暑追噤喻。天運轉環守而地定極與中。

八六三七 全一七〇下・二七

極之一直、則噤喻之理、中之一線、則東西之路、

八六三八 全一七〇下・二八

熱象循中而走、寒氣依極而引、

八六三九 全一七〇下・二九

極以遠于日施政之地、而聚斂之氣旺、中以遠于會收斂之地、而鬱發之物盛、

八六四〇 全一七〇下・三〇

中帶暄煦、爲生物蕃息之地、極下寒肅、爲萬物閉息之處、地之所以分寒熱也。

八六四一 全一七〇下・三一

於大物則達地會於天則涼、收天會於地則寒、

八六四二 全一七〇下・三二

煦天易於地則溫、達地易於天則涼、

八六四三 全一七〇下・三三

一氣一物、一動一靜、

八六五六 全一七一下・一三
八六五七
八六五八 全一七一下・一四
八六五九 全一七一下・一五
八六六〇 全一七一下・一六
八六六一 全一七一下・一七
八六六二 全一七一下・一八
八六六三 全一七一下・一九
八六六四 全一七一下・二〇
八六六五 全一七一下・二一
八六六六 全一七一下・二二
八六六七 全一七一下・二三
八六六八 全一七一下・二四
八六六九 全一七一下・二五
八六七〇 全一七一下・二六
八六七一 全一七一下・二七
八六七二 全一七一下・二八
八六七三 全一七一下・二九
八六七四 全一七一下・三〇
八六七五 全一七一下・三一
八六七六 全一七一下・三二
八六七七 全一七一下・三三
八六七八 全一七一下・三四
八六七九 全一七一下・三五
八六八〇 全一七一下・三六
八六八一 全一七一下・三七
八六八二 全一七一下・三八
八六八三 全一七一下・三九
八六八四 全一七一下・四〇
八六八五 全一七一下・四一
八六八六 全一七一下・四二
八六八七 全一七一下・四三
八六八八 全一七一下・四四
八六八九 全一七一下・四五
八六九〇 全一七一下・四六
八六九一 全一七一下・四七
八六九二 全一七一下・四八
八六九三 全一七一下・四九
八六九四 全一七一下・五〇
八六九五 全一七一下・五一

物者熱于動、寒于結、
氣者涼于達、溫于鬱、於是
天則轉涼吹日而熱、（左に合わせて傍記を本文とする。）
地則持溫融水而冷、（復元不可。傍記を本文とする。）

自精者而觀之、則氣體不二、
自麤者而觀之、則氣體素別、

氣體各有動止。發收排喻。動止之事也。故
寒熱溫冷者氣。自動靜之精而見。故。

氣、動則達而冷、
靜則舒而溫、

體、動則鬱而熱、
靜則肅而寒、

氣動則體止者、天地是也、於是、
天動而冷、

地靜而寒、
動靜之間、同氣相和、

體動則氣靜者、日燥是也、於是、
日動而熱、

燥靜而溫、
動靜之間、同氣相和、

地靜而寒、則日動而熱、
轉動而冷、則持靜而溫、

錯綜則各氣相交。
天者、虚而動矣、

地者、實而靜矣、
對虚實者。動靜也。

日者、以象而動、故熱、
轉者、以氣而動、故冷、

地者、以質而靜、故寒、
持者、以氣而靜、故溫、故

（自筆の傍点この通り。）
自天動地靜、則其氣寒冷、
自日動燥靜、則其氣溫熱、

動靜之分也。是以。
日鼓物、則持氣漸恬、而風籟不驚、

其氣混濁鬱蒸而浮、
雲塞雨湿、

水涌海溢、
艸木怒張、

花發葉布、
鳥獸孳尾、

八六九六	毛革羽■、
八六九七	結者解、
八六九八	聚者散、
八六九九	蟄者出、
八七〇〇	蛹者脱、故
八七〇一	暑候者、質動而熱鬱也、
八七〇二	質動則氣靜、
八七〇三	氣動則物肅、於是
八七〇四	風颯激驕、混濁浮動者肅收、
八七〇五	雲霏霖歇、
八七〇六	潦盡泉涸、
八七〇七	艸抱子而死、
八七〇八	木脱葉而童、
八七〇九	往者復、
八七一〇	見者隱、
八七一一	流者止、
八七一二	融者凝、
八七一三	寒候者、體靜而寒達也、
八七一四	溫、暑之漸、
八七一五	涼、寒之漸、
八七一六	春秋。寒暑之交。
八七一七	猶昏曉之於晝夜、
八七一八	天氣者烈、
八七一九	地質者肅、
八七二〇	日者燄燄、
八七二一	燥者煦煦、故
八七二二	寒熱雖由天。而地亦有之。
八七二三	惟微甚之異也、
八七二四	若曰熱惟日有之。則
八七二五	夏至當熱、
八七二六	冬至當寒、而今
八七二七	過夏至而熱進、
八七二八	過冬至而寒進、
八七二九	春秋二分。溫涼當均。而
八七三〇	春分不勝寒、
八七三一	秋分不勝暑、
八七三二	精麤錯綜。
八七三三	變化參差。
八七三四	夏夜有時、而熱於晝、
八七三五	冬日有時、而寒於夜、

八七三六

八七三七

八七三八

八七三九

八七四〇

八七四一

八七四二

八七四三

八七四四ゝ四六

八七四七ゝ四九

八七五〇

八七五一

八七五二

八七五三

八七五四

八七五五

八七五六

八七五七

八七五八ゝ五九

八七六〇

八七六一

八七六二

八七六三

八七六四

八七六五

八七六六

八七六七

八七六八

八七六九

八七七〇

八七七一

八七七二

八七七三

八七七四

八七七五

八七七六

八七七七

八七七八

八七七九

八七八〇

全一七二上・一〇

全一七二上・一一

全一七二上・一二

全一七二上・一三

全一七二上・一四

全一七二上・一五

全一七二上・一六

全一七二上・一七

全一七二上・一八

全一七二下・〇一

全一七二下・〇二

全一七二下・〇三

全一七二下・〇四

全一七二下・〇五

全一七二下・〇六

全一七二下・〇七

全一七二下・〇八

全一七二下・〇九

全一七二下・一〇

全一七二下・一一

全一七二下・一二

全一七二下・一三

其事。雖固有從日。有不專從日者。故

日進而暑進。

日進而寒從。

海者質動、故海上則氣靜而溫、

山者質靜、故山頂則氣動而寒、

山不以近日而溫、

海不以遠日而冷、

各自有動靜也。是以。 (次行、寒、は誤記か。)

轉之冷、與地之寒不同、轉則以動冷、地則以靜寒、

持之溫、與日之熱不同、持則以靜溫、日則以動熱、是故

煦煦和質動而熱、

肅肅和氣動而寒、

氣體之動靜。寒熱溫涼之所成也。

日鼓物、而肇其事、

地承其事、而成物、

猶夫唱婦和。君令臣奉。

蓋地不能動、以火而動、

日不能止、依地而止、

言之於小。灯火根一盞之油、而燃而不止、

陶瓦罏由火之攻、而結而彌堅、

緯則寒歸地、

熱歸日、

經則從噤而熱、

從噤而寒、夫

宙通宇塞、天容地居之間、

日熱影涼、水冷燥溫之中、

上而雲雨、

下而動植、

雨者、結而歸地、

雲者、解而之天、

動者、動而行天、

植者、止而立地、

雨露之融、寒收之則霜雪、

雲烟之釀、熱發之則雷電、於是乎。

雲暖雨冷、

動溫植冷、

霜雪居寒之極、

雷電居熱之極、

陸者溫處、

水者冷處、

(I 471a)

(PB 536)

(PB 537)

八七八一

溫中之動植自溫、

八七八二

全一七二下・一三

冷中之動植自冷、

八七八三

溫中。動質溫、

八七八四

止質冷、則

八七八五

全一七二下・一四

冷中亦不能不同然矣。

八七八六、八七

猶分之。則鳬雁好寒、

八七八八

全一七二下・一五

燕子好暑、

八七八九

稻粱夏生、

八七九〇

牟麥冬生、

八七九一

「人身寒熱」

人之居造化胎中。以溫立我中。

八七九二

全一七二下・一六

鱗比之弱質。氣鬱則熱、熱則神喪焉、

八七九三

全一七二下・一七

氣達則寒、寒則神脫焉、

八七九四

全一七二下・一八

所以與剛堅天地不同也。

八七九五

「圈帶」

性境成於動圈、其爲物也虛、環而行時、

八七九六

全一七三上・〇一

體境成於靜圈、其爲物也實、止而立虛、

八七九七

全一七三上・〇二

動中之物、爲紀於衰衰、行鬼神於其中、

八七九八

全一七三上・〇三

靜中之物、爲章於塊塊、立山壑於其表、

八七九九

全一七三上・〇四

地有水燥、

八八〇〇

天有日影、

八八〇一

全一七三上・〇五

水燥爲乾潤滋煦、

八八〇二

日影爲照蔽寒熱、

八八〇三

全一七三上・〇六

兩環合一。造化成焉。

八八〇四、〇六

全一七三上・〇七

中線下常熱、兩極下常寒、南北以反其節氣、

八八〇七、〇九

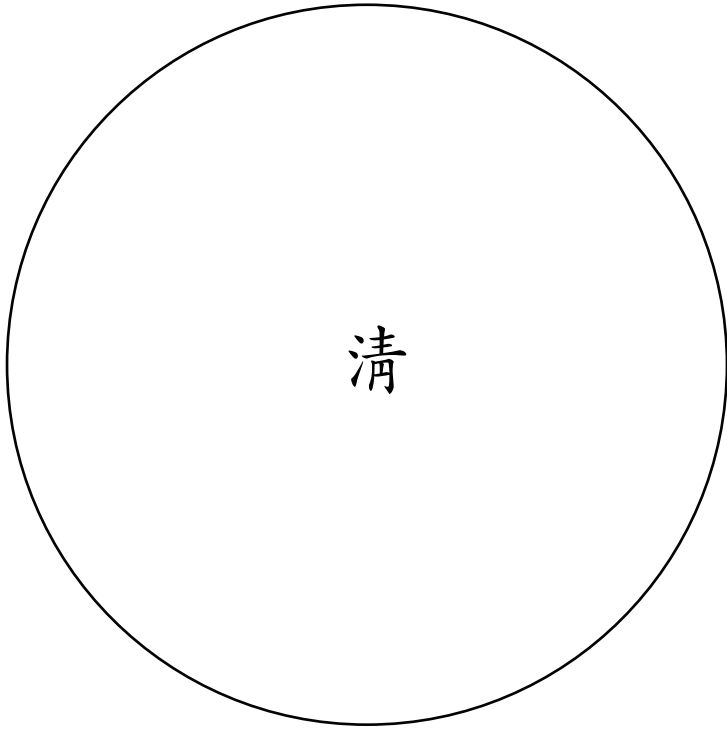
全一七三上・〇八

日到處常明、影隨處常暗、東西以反其刻分、

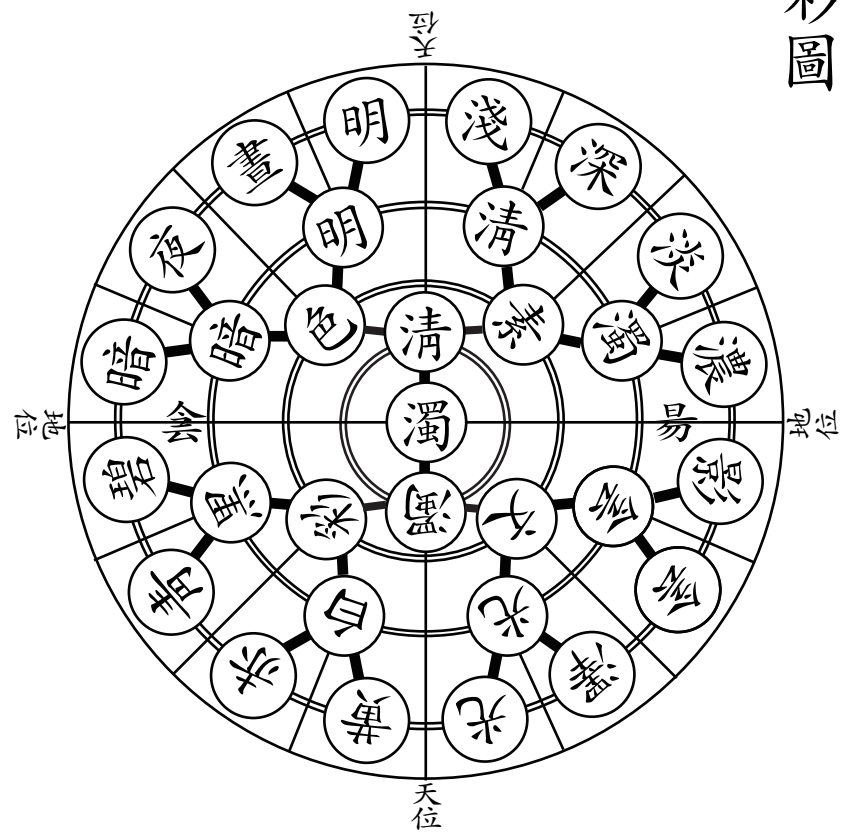
(PB 538)

(PB 539)

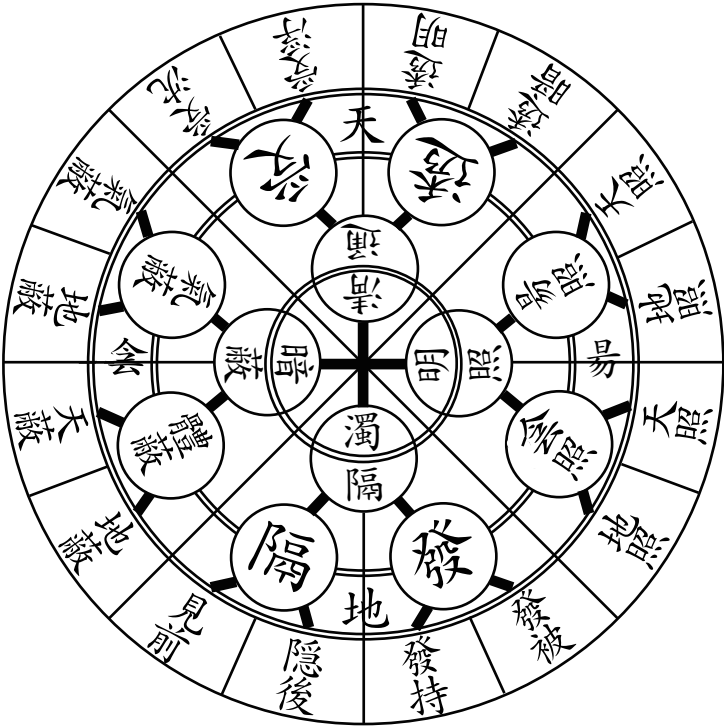
清濁圖一合

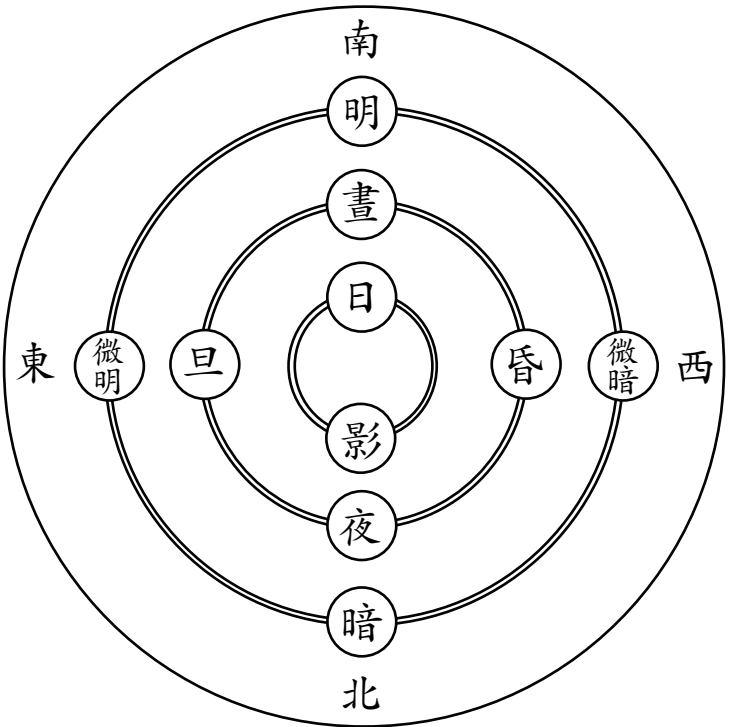
素色文彩圖

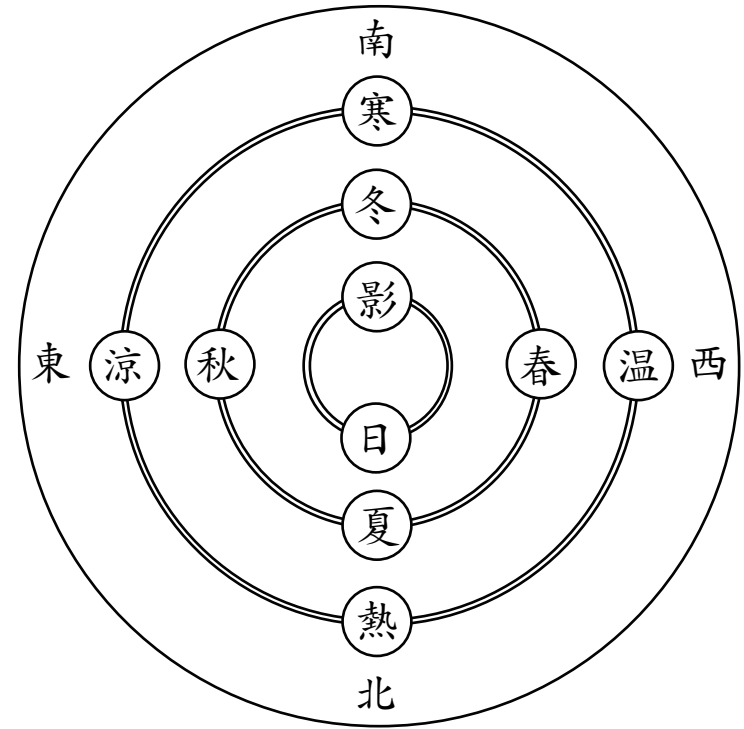
素色運用圖

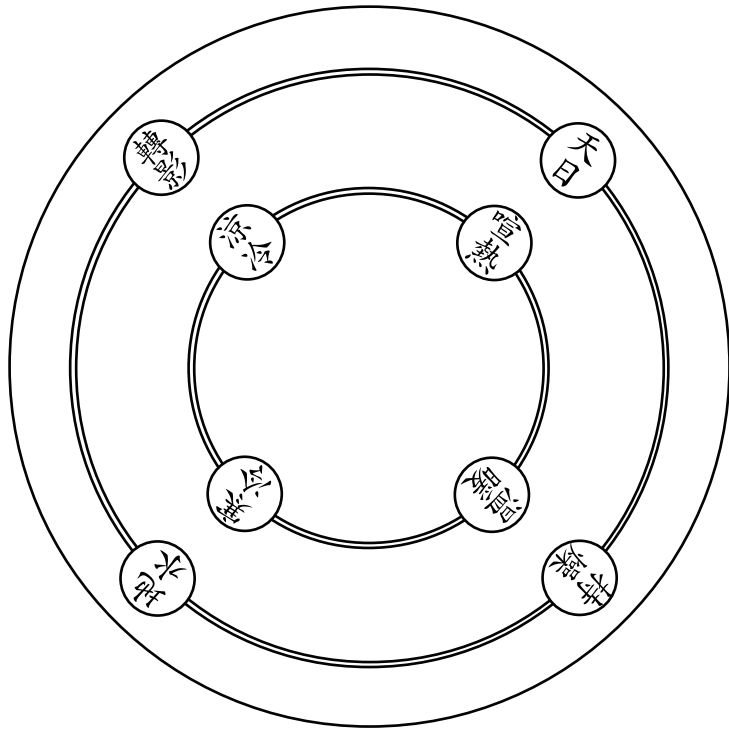
明暗圖

寒熱圖

寒熱緯圖

八八一七 全一七五上・〇一

水燥

八八一八 「極微」

天體者剛、（もと「持■水燥」。見せ消ちにして

八八一九 全一七五上・〇二

地體者堅、
天以柔歸持、
地以輒歸上、是以
「極微」とする。）

八八二〇

八八二一

八八二二 全一七五上・〇三

天成其極、

八八二三

持成其微、是以

八八二四

天形極其正。

八八二五 全一七五上・〇四

天體極其大。

八八二六

天動極其疾。

八八二七

天壽極其長。

八八二八 全一七五上・〇五

天色極明暗。

八八二九

天氣極寒熱。

八八三〇

地非無此。

八八三一

柔輒之境。以成其微焉。是以

八八三二 全一七五上・〇六

持中雖分湿燥、燥之極者乾、

八八三三 全一七五上・〇七

雖分水火、火之微者潤、是以

八八三四

持中雖以柔潤立天地。於是

八八三五 全一七五上・〇八

上不入剛之天、

八八三六

下不陷堅之地、

八八三七 全一七五上・〇九

斜止溫冷間。生化弱物。以塞其内。

八八三八

異乎夫正大之體、

八八三九 全一七五上・一〇

攸遠之壽、極色氣之盛者也。

八八四〇

(PB 549)

八八四一 全一七五上・一一

居地圈者、爲循環、

八八四二

鱗比者弱質含水。

八八四三 全一七五上・一二

蠢然莽然。擾擾然。爲一団網縕。

八八四四 全一七五上・一三

水燥景影。化釀滋煦之氣。而萬物成焉。

八八四五

日影之圈、爲中於己、

八八四六 全一七五上・一四

水燥之圈、假中於地、

八八四七

地者駁然。突出山嶽島嶼、

八八四八 全一七五上・一五

陷入川谷湖海、

八八四九

生生之氣。不能不生物。

八八五〇 全一七五上・一六

乾虛中則爲乾虛之物、

八八五一 全一七五上・一七

潤實中則爲潤實之物、

八八五二、五三 全一七五上・一八

潤實分物於水燥。地突爲燥之處、

八八五四

地陷爲水之處、

八八五五

衆生各得其處。觀條理者之巧焉。

八八五六

持中。其氣柔而燥、

八八五七

其質輒而湿、故

「日影水燥」

八八五八

全一七五下・〇二

持中則水燥爲政。

八八五九

寒熱明暗。殺其極。致其微。

八八六〇

網緼合天地。

八八六一

全一七五下・〇三

造化成於乾潤滋煦。蓋

八八六二

天圈則華于運之枝頭、

八八六三

全一七五下・〇四

地圈則幹于轉之根頭、

八八六四

地勢高下成山壑之章、

八八六五

全一七五下・〇五

象形聚散成星漢之文、

八八六六

是變圈之地也、是以

八八六七

全一七五下・〇六

天文、日弧繫日、月弧繫月、

八八六八

地章、低處容水、高處火發、

八八六九

全一七五下・〇七

是變圈乃天也、

八八七〇

本天則精虛。隱沒於僣實之處。

八八七一

全一七五下・〇八

火者發火自處、

八八七二

月者含露相從、

八八七三

全一七五下・〇九

水者釀濕自處、

八八七四

火者吐星相立、

八八七五

全一七五下・一〇

月規者小、

八八七六

日規者大、

八八七七、七八八

駕以運轉、而星漢者大規、能居靜虛之影、

八八七九

全一七五下・一一

水球者小、

八八八〇

燥球者大、

八八八一、八二二

全一七五下・一二

乘以止住、而土石者小球、能居動虛之天、而

八八八三

全一七五下・一三

星漢者變動之物、

八八八四

土石者實靜之物、

八八八五

全一七五下・一四

星漢以變動之物、居靜虛之景、故一其脈絡、 (I 472b)

八八八六

全一七五下・一五

月辰以各含之物、賴變動之日、故別其脈絡、是以

八八八七

全一七五下・一六

影曜無率從之分、

八八八八

景曜爲率從之別、

八八八九

全一七五下・一七

地者定於山壑之方位、

八八九〇

運者變於枢機之活動、

八八九一

全一七五下・一八

地質聚結、置物於其表、

八八九二

天氣散敷、容物於其中、故

八八九三

全一七六上・〇一

彼星漢之文、

八八九四

猶此山壑之章、

八八九五

全一七六上・〇二

彼日月之繫規、

八八九六

猶此水燥之依球、

八八九七

全一七六上・〇三

各有依而然。

八八九八

天之比日月、

八八九九

猶地之比水火、

(PB 550)

(PB 551)

八九〇〇	全一七六上・〇四
八九〇一	
八九〇二	全一七六上・〇五
八九〇三	
八九〇四	全一七六上・〇六
八九〇五	全一七六上・〇七
八九〇六	
八九〇七	全一七六上・〇八
八九〇八	
八九〇九	全一七六上・〇九
八九一〇	全一七六上・一〇
八九一一	
八九一二	全一七六上・一一
八九一三	全一七六上・一二
八九一四	
八九一五	
八九一六	全一七六上・一三
八九一七	全一七六上・一四
八九一八	
八九一九	全一七六上・一五
八九二〇	
八九二一	全一七六上・一六
八九二二	全一七六上・一七
八九二三	
八九二四	全一七六上・一八
八九二五	全一七六下・〇一
八九二六	
八九二七	全一七六下・〇二
八九二八	
八九二九	全一七六下・〇三
八九三〇	
八九三一	全一七六下・〇四
八九三二・三三	全一七六下・〇五
八九三四・三五	全一七六下・〇六
八九三六・三七	全一七六下・〇七
八九三八	全一七六下・〇八
八九三九	
八九四〇・四一	全一七六下・〇九
八九四二	全一七六下・一〇
八九四三	

地之反水燥、猶天之反日影、日影爲晝夜冬夏、而月之功德也、水燥爲乾潤滋煦、而火之功德也、日月星漢。周天周地。衆辰在日機軸之中。以爲其所屬。於是景曜與日同易德、景影與月同會德、日與火同其物、而於地則火爲微、水與月同其物、而於天則月爲微、月者暗象、暗爲日所轉。爲晦朔弦望。而衆辰皆暗象。同居景中。小者難見。或傍日而繞。或傍歲填而繞。僅假鏡力見之。顯者爲填。爲歲。爲熒惑。爲太白。辰則近日。從近日而急其旋。夫轉者達地氣而上、運者以天氣而降、是以易華開而近地者。運轉之脈理歸其標。地者實質託根處。是以華發枝頭。故日圈爲極易之地。易得盡舒暢之力。舒暢之易餘。與地解之燥和。鬱發爲火。火井熱池者其常。時而裂山而出火。入天爲霹靂流隕。燥之火。猶水之冰也。夫水者以自氣來、而其質密、燥以自質往、而其氣龜、（者を欠くか。）結者重而密、雖結而密、而不能如地之堅凝而不動、則勢不能不水焉、解者輕而散、雖輕而散、而不能如天之精融而不濁、則勢不能不燥、（焉を欠くか。）占天者、易物會氣、占地者、會物易氣、水燥之地、則湿火爲微、而湿則水之散、火則燥之發、故於地則火爲客、

八九四四	全一七六下・一一
八九四五	
八九四六	
八九四七、四八	全一七六下・一二
八九四九	全一七六下・一三
八九五〇	
八九五一	
八九五二	全一七六下・一四
八九五三	
八九五四	全一七六下・一五
八九五五	全一七六下・一六
八九五六	
八九五七	
八九五八	全一七六下・一七
八九五九	
八九六〇	全一七六下・一八
八九六一	全一七七上・〇一
八九六二	
八九六三	
八九六四	全一七七上・〇二
八九六五	
八九六六	全一七七上・〇三
八九六七	
八九六八	全一七七上・〇四
八九六九	
八九七〇	全一七七上・〇五
八九七一	
八九七二	全一七七上・〇六
八九七三	全一七七上・〇七
八九七四	全一七七上・〇八
八九七五	
八九七六	全一七七上・〇九
八九七七	
八九七八	全一七七上・一〇
八九七九	
八九八〇	全一七七上・一一
八九八一	
八九八二	全一七七上・一二
八九八三	
八九八四	全一七七上・一三

不地者則天、
 不水者則燥、
 水燥相拒。以性反也。
 合天地言之則天散之中火懸之、
 地結之上水布之、
 日與影爲歲、
 水與燥爲運、
 於天則水爲客、
 於地則水爲雌、故
 火者自虚體之易氣、發而見象也、
 湿者自實體之會質、解而失體也、故
 水偶燥、
 火對質、蓋
 火者燥中有體。以偶水外之解體。
 比則能對水。
 再比所剖析。則燥之火猶水之冰。
 燥易而解、
 水會而結、
 水以結體而潤、
 火以解體而乾、
 燥、其氣溫焉、甚則熱爲火、
 水、其氣冷焉、甚則寒爲冰、
 地火之體微也。未能與水並立。
 專解結之用。雖然。
 體體相比。能結體解體。則
 氣質之端見此。是以
 火者質之之氣也、故體精明而色暗矣、
 水者氣之之質也、故體氣清而氣濁焉、
 水以質密、而能入龜解、
 火以氣龜、而能入堅密、
 水生苔化蟲、使無之有、
 火涸水食木、使有之無、是以
 水自高就卑、
 火出地歸天、
 水者氣之動而結也、
 火者質之動而解也、故
 結而成質者、先始于水、
 解而失質者、皆由于火、
 水能收、故可洗塵垢、是以
 能見其內而不照外、

(PB 553)

(八九八七と対。)
 (八九八八と対。)

八九八五	全一七七上・一四
八九八六	
八九八七	
八九八八	
八九八九	全一七七上・一五
八九九〇	全一七七上・一六
八九九一	
八九九二	
八九九三	全一七七上・一七
八九九四	
八九九五	
八九九六	全一七七上・一八
八九九七	
八九九八	
八九九九	全一七七下・〇一
九〇〇〇	
九〇〇一	全一七七下・〇二
九〇〇二	全一七七下・〇三
九〇〇三	全一七七下・〇四
九〇〇四	全一七七下・〇五
九〇〇五	全一七七下・〇六
九〇〇六	全一七七下・〇七
九〇〇七	
九〇〇八	全一七七下・〇八
九〇〇九	
九〇一〇	全一七七下・〇九
九〇一一	全一七七下・一〇
九〇一二	
九〇一三	全一七七下・一一
九〇一四	全一七七下・一二
九〇一五	全一七七下・一三
九〇一六	
九〇一七	全一七七下・一四
九〇一八	全一七七下・一五
九〇一九	全一七七下・一六
九〇二〇	全一七七下・一七
九〇二一	全一七七下・一八
九〇二二	
九〇二三	全一七七上・〇一
九〇二四	
九〇二五	
九〇二六	全一七八上・〇二

漬則使物色深、
 滌則使物質白、
 火能散、故可化實體、
 能照 外而不見内、
 (其を欠くか。) (I 473b)

燥則使物色淺、
 燒則使物質黒、
 水就質而住則青、
 火就質而住則赤、

水值日則明、

值影則暗、

火值日則暗、

值影則明、

水之體也實、其氣也收、
 收而成質則凝、故融而流者、氣之動也、
 火之體也虚、其氣也散、
 散而虚則竭、故動而住者、質之持也、故
 烟者湿之不能居燥中、兼火而散也、
 雲者燥之不能處湿中、帶水而上也、

日影之處、則月景爲微、而

景則易之散、

月則會之結、故於天則月爲雌、

景湿者、氣之自體生也、

月火者、體之自氣生也、是以

日影水燥之用、雄于天地、

月景湿火之用、雌于天地也、故

水措燥而對火、

日措影而對月、對之比者也。是以

日月雖異明暗、

水火雖異明暗、共是有體之物也。是以 (PB 554)

水火之與日月。湿燥之與景影。雖天地虚實相隔。

反體而同性矣。

水能收、故不能遣火氣冷、火象暗、

火能發、故亦能遣水氣熱、水質照、

一收一發會易之道也。

日在暗中、而不受暗寒、猶秉炬於暗中、而暗寒自遠也、

月居景中、而能受明瑩、猶水在火邊、而受其光耀也、

鏡受炬之明。照一邊。

傍觀之人。並觀鏡炬。以爲同物。

是由所見而誤也。故。

月者正蝕、

九〇二七	九〇二八、二九	全一七八上・〇三
九〇三〇、三一	全一七八上・〇四	
九〇三二	全一七八上・〇五	
九〇三三	全一七八上・〇六	
九〇三四	全一七八上・〇七	
九〇三六	全一七八上・〇八	
九〇三七	全一七八上・〇九	
九〇三八	全一七八上・一〇	
九〇三九	全一七八上・一一	
九〇四〇	全一七八上・一二	
九〇四一	全一七八上・一三	
九〇四二	全一七八上・一四	
九〇四三	全一七八上・一五	
九〇四四	全一七八上・一六	
九〇四五	全一七八上・一七	
九〇四六	全一七八上・一八	
九〇四七	全一七八上・一九	
九〇四八	全一七八上・二〇	
九〇四九	全一七八上・二一	
九〇五〇	全一七八上・二二	
九〇五一	全一七八上・二三	
九〇五二	全一七八上・二四	
九〇五三	全一七八上・二五	
九〇五四	全一七八上・二六	
九〇五五	全一七八上・二七	
九〇五六	全一七八上・二八	
九〇五七	全一七八上・二九	
九〇五八	全一七八上・三〇	
九〇五九	全一七八上・三一	
九〇六〇	全一七八上・三二	
九〇六一	全一七八上・三三	
九〇六二	全一七八上・三四	
九〇六三	全一七八上・三五	
九〇六四	全一七八上・三六	
九〇六五	全一七八上・三七	
九〇六六	全一七八上・三八	
九〇六七	全一七八上・三九	
九〇六八	全一七八上・四〇	

日者蔽蝕、蓋
 月體水、則屬月之象而在景中者、皆體水也、
 日體火、則屬日之象而在影中者、皆體火也、雖然。
 月如地之水之實、則滴歸地、
 日如地之火之麓、則降著之、
 日食無質之会、
 月浮虛體之天、
 火則食質、不能離地而燃、
 水則依地、不能在虛而居、然而
 月之在天、比諸日之象、則質也、
 自地質觀之、則氣精體虛、幾象、
 火之在地、比諸水之質、則象也、
 自天象觀之、則氣麓體實、幾質、是以。
 水質亦象中之質、
 火象亦質中之象、夫。
 月者、明中之物、在天而近地、
 以近地、而其體暗矣、
 以在天、而其氣光矣、
 火者、暗中之物、發地而之天、
 以之天、而其體光矣、
 以發地、而其氣暗矣、是以。
 水能充地、
 火不能充天、
 日能爲晝、
 月不能爲夜、
 水者結会、
 燥者解易、
 水常液萬物、
 燥常照萬物、
 日者聚易、
 影者散会、
 日使天下晝、
 影使天下夜、蓋
 氣體之交。其道不同。
 體相交、之爲接、
 氣相交、之爲交、
 體接不混、
 氣交不分、故
 地日隔體、
 天影混氣、

九〇六九

九〇七〇

九〇七一

九〇七二

九〇七三

九〇七四

九〇七五

九〇七六

九〇七七

九〇七八

九〇七九

九〇八〇

九〇八一

九〇八二

九〇八三

九〇八四、八五

九〇八六、八七

九〇八八

九〇八九

九〇九〇

九〇九一

九〇九二

九〇九三

九〇九四

九〇九五

九〇九六

九〇九七

九〇九八

九〇九九

九一〇〇

九一〇一

九一〇二

九一〇三

九一〇四

九一〇五

九一〇六

九一〇七

九一〇八

九一〇九

九一一〇

全一七八下・〇四

全一七八下・〇五

全一七八下・〇六

全一七八下・〇七

全一七八下・〇八

全一七八下・〇九

全一七八下・一〇

全一七八下・一一

全一七八下・一二

全一七八下・一三

全一七八下・一四

全一七八下・一五

全一七八下・一六

全一七八下・一七

全一七八下・一八

全一七九上・〇一

全一七九上・〇二

全一七九上・〇三

全一七九上・〇四

全一七九上・〇五

全一七九上・〇六

全一七九上・〇七

全一七九上・〇八

全一七九上・〇九

全一七九上・一〇

全一七九上・一一

全一七九上・一二

全一七九上・一三

燥者、居地之氣也、爲持中之天、

轉者、在天之氣也、爲轉中之天、而

轉之天者、清矣、精矣、

持之天者、濁矣、龐矣、故

月雖在乾燥之象、而天中爲質、比性於地中之水、

火雖居潤湿之質、亦地中爲象、比性於天中之日、而

月以暗體而光、

火以光體而暗者、各不出其藩囿也。

地 不能自照、受一半之光於日、爲晝、

月亦不能自照、受一半之光於日、爲明、

其不受光之處。於地謂夜、

於月謂魄、

(I 474b)

日照地一周、謂之一日、

日照月一周、謂之一月、

雖雌也而爲敵。

燥與水充持中、爲生化解結之用、火之在燥、猶冰之在水、

影與日充轉中、爲寒暑晝夜之用、月之於影、猶火之於景、

是以。燥亦火也、以解而精於火、

火亦燥也、以聚而龐於燥、

水亦湿也、以結而實於湿、

湿亦水也、以解而虛於水、故

燥常充、火時發、

湿時動、水常有、

燥常燥、火時燒、

湿時冷、水常湿、

燥物而無其跡、故燥精於火、

湿物而不見體、故湿虛於水、是以。

影之於日、切於月、

燥之於水、切於火、故

水雖一檐、猶助化育、

火則雖大、而不能育物、

故曰。生化解結。非水燥則不成也。

正偶反、

傍偶比、

日影水燥、偶之正也、

日月水火、偶之比也、

解質於有質之中、而散于天者、火也、

結質於無質之中、而聚于地者、水也、

以火煨物、熱囿而會不能散焉、潤生其中、

以玉取火、影囿而易不能出焉、火起於中、

(PB 556)

九一一
九一二
九一三
九一四
九一五
九一六
九一七
九一八
九一九
九二〇
九二一
九二二
九二三
九二四
九二五
九二六
九二七
九二八
九二九
九三〇
九三一
九三二
九三三
九三四
九三五
九三六
九三七
九三八
九三九
九四〇
九四一
九四二
九四三
九四四
九四五
九四六
九四七
九四八
九四九
九五〇
九五一
九五二
九五三

全一七九上・一四

全一七九上・一五

全一七九上・一六

全一七九上・一七

全一七九上・一八

全一七九下・〇一

全一七九下・〇二

全一七九下・〇三

全一七九下・〇四

全一七九下・〇五

全一七九下・〇六

全一七九下・〇七

全一七九下・〇八

全一七九下・〇九

全一七九下・一〇

全一七九下・一一

全一七九下・一二

全一七九下・一三

全一七九下・一四

全一七九下・一五

全一七九下・一六

分者二也、

統者一也、

水待火而結質、

火待水而起氣、

水見火而散質、

火見水而斂象、

觀水之未結質、火之未發象、

觀水之既散質、火之既斂象、

知其未始有二。

今夫假令月除、而晝夜寒暑則有、

今夫假令火除、而山水雲雨則有、故

影之與日、

水之與燥、反氣物、而

對會易、以爲生化。

物者立焉、

故性物活而通、

體物立而塞、

活通之中。以其活通、而日影常移其處、

以其立塞、而水燥常占其處、夫

天地者。虛實同居、

動止分界、

同居者何、天能在於地、地能居於天、

分界者何、轉能在天、持能在地、

輪轉不到處、謂之內、

輻持不及處、謂之外、

外則日影整齋、周地周天、

內則水燥錯雜、之天之地、

整齋之期爲歲、

錯雜之變爲運、蓋

地有上下表裏、天居之、

天有東西南北、地奉之、故

兩端從嘽喻、

中線依運轉、

兩端遠日、

中線近日、蓋

物必一體具二用。

中分南北、而春夏秋冬代行、

日分面背、而昏曉晝夜迭成、經緯之異也。

日影以明暗寒熱爲政。而

九一五四 全一七九下・一七 以明暗寒熱。爲清濁溫冷。清濁本天地之色。
九一五五 全一七九下・一八 天地之清濁。大於日影。
九一五六 全一八〇上・〇一 水燥之清濁。小於日影。是以
九一五七 全一八〇上・〇二 水質清如天、弗及天之透徹、
九一五八 燥氣濁如地、弗若地之隔遮、於是
九一五九 濁中水燥之清濁者、淡而素也、
九一六〇 全一八〇上・〇三 清中日影之明暗者、濃而色也、
九一六一 全一八〇上・〇四 水解爲湿、
九一六二 燥發爲火、
九一六三 燥中有火、猶
九一六四 全一八〇上・〇五 水中有水、皆其極也。
九一六五 「吹火珠」 得吹火珠弄之。一銅空丸鑿一纖孔。
九一六六 全一八〇上・〇六 火之則發盡丸中之氣。
九一六七 投水則以發盡氣。喻水而實。
九一六八 全一八〇上・〇七 實水投火。則結質解而爲風竭。故
九一六九 全一八〇上・〇八 會質將結、則排龜易而搾成實、
九一七〇 全一八〇上・〇九 易象將發、則衝密會而發成虛、
九一七一 熟觀小。推之於大。
九一七二 全一八〇上・一〇 地會之以轉達天、
九一七三 全一八〇上・一一 天易之以運鬱持、
九一七四 風颯之發地下之畜鬱、
九一七五 霖霖之疏天下之淫質、可以想像焉。
九一七六 全一八〇上・一二 日者易宗、得中位、而發、
九一七七 逆者嚙嚙布列、
九一七八 全一八〇上・一三 散者失其象焉、
九一七九 易鬱噴發、則求結會而喻之、
九一八〇 全一八〇上・一四 易求而喻、則會輒從焉、
九一八一 雖從而食於乾熱之發象、
九一八二 全一八〇上・一五 則不能存其中也、
九一八三 從而涌焉、
九一八四 適而沒焉、
九一八五 全一八〇上・一六 適沒已沒其物、
九一八六 從涌正露其質、
九一八七 從則冷焉、
九一八八 全一八〇上・一七 涌則潤焉、
九一八九 水者其宗、得拗處而瀦、
九一九〇 適者津津下灑、
九一九一 結者凝其質焉、
九一九二 全一八〇上・一八 自通塞觀之、機者會也、
九一九三 全一八〇下・〇一 自氣物觀之、性者易也、

(PB 558)

九一七四 全一八〇上・一一 風颯之發地下之畜鬱、
九一七五 霖霖之疏天下之淫質、可以想像焉。
九一七六 全一八〇上・一二 日者易宗、得中位、而發、
九一七七 逆者嚙嚙布列、
九一七八 全一八〇上・一三 散者失其象焉、
九一七九 易鬱噴發、則求結會而喻之、
九一八〇 全一八〇上・一四 易求而喻、則會輒從焉、
九一八一 雖從而食於乾熱之發象、
九一八二 全一八〇上・一五 則不能存其中也、
九一八三 從而涌焉、
九一八四 適而沒焉、
九一八五 全一八〇上・一六 適沒已沒其物、
九一八六 從涌正露其質、
九一八七 從則冷焉、
九一八八 全一八〇上・一七 涌則潤焉、
九一八九 水者其宗、得拗處而瀦、
九一九〇 適者津津下灑、
九一九一 結者凝其質焉、
九一九二 全一八〇上・一八 自通塞觀之、機者會也、
九一九三 全一八〇下・〇一 自氣物觀之、性者易也、

(PB 559)

(I 475b)

九一九四 全一八〇下・〇二
九一九五 全一八〇下・〇三

九一九六 火由風之鼓而燃、

九一九七 水由土之戴而湛、是以

九一九八 豎軸者、轉保氣之根、而

九一九九 東規者、洩鬱易之方也、

九二〇〇 會者下聚、故易所排於收會之無罅隙、

九二〇一 易者上散、故會所疏于發易之所充塞、

九二〇二 滋液者、易華之所喻、從涌而化、故

(PB 560)

九二〇三 天中之質之雨、山中發原之水、合爲一體、

九二〇四 乾明者、會液之所排、噴發而出、故

九二〇五 地中洩易之竅、影中發光之象、散如蜂窠、

九二〇六 火雖遭會之排而發、亦能喻其液而立、

九二〇七 水雖遭易之喻而涌、亦能排其氣而立、

九二〇八 觀火之食薪、則火非離木而立者、

九二〇九 火可離物、赫赫燄燄、向外而散、

九二一〇 觀象行之不升降於本位、則以地爲薪也可識、

九二一一 觀夏而水溢、則水非離火而立者、

九二一二 水不從日、洪洪蕩蕩、在下而結、

九二一三 觀水液之能升降于持中、則以火爲原也可識、故

九二一四 火者、食于地、而燃于天、

九二一五 水者、生于天、而瀦于地、夫

(I 476a)

九二一六 地中之物、親地而居地、

九二一七 運中之物、親天而行東、

九二一八 火者。向臚液而進。

九二一九 其尾能向天。

九二二〇 其實不能升。

九二二一 升則失其象。

九二二二 火之向臚液而進、

九二二三 水之就地質而止、

九二二四 共有下就、而

九二二五 無升去、故

九二二六 日月共東行、分之、則月東行、

九二二七 日西行、

九二二八 水火共地居、分之、則水退居、

九二二九 火進居、故

九二三〇 氣散則物結、結者歸中、

九三三一 物結則氣散、散者向外、

九三三二 散中會收、

九三三三 結中易發、

(PB 561)

九二四一

發中噏會、

九二四二

全一八一上・一〇

收中噴易、

九二四三

水液于大物、

九二四四

火華于一氣、故

九二四五、四六

全一八一上・一一

自收會天中之影、從涌景中之月、至雨露河海、水水永臟、

九二四七

全一八一上・一二

靡非水也、

九二四九

全一八一上・一三

一炉之火、人之所資用者也。

九二五〇

全一八一上・一四

火噴則解質、質亡、則失所噴之火、

九二五一

全一八一上・一五

會涌則結質、質存、則繼所噴之火、故

九二五二

全一八一上・一六

天華薪不盡之會、

九二五三

全一八一上・一七

地液原不已之易、

九二五四

全一八一上・一八

會與易同壽。彼此給資。華液常住。

九二五五

全一八一上・一八

與瓶水炉火。無所仰給而竭絕者異也。

九二五六

全一八一上・一八

大物之發火。有與小物不同。夫

九二五七

全一八一上・一八

大物者持體於攸遠、

九二五八

全一八一上・一八

小物者換物於前後、

九二五九

全一八一上・一八

持體於攸遠者、會易力抗、故發者發於收不斷之中、

九二六〇、六二

全一八一上・一八

鬱由其縫而發、

九二六〇、六二

全一八一上・一八

換物於前後者、收絕發盡、故發者發於收不斷之處、

九二六〇、六二

全一八一上・一八

鬱發食體而盡、

九二六〇、六二

全一八一上・一八

言之於水。易有釀之水。

九二六〇、六二

全一八一上・一八

衰衰不盡。汲納甕中。

九二六〇、六二

全一八一上・一八

既絕其本。上鼎下木。一火可竭。

九二六〇、六二

全一八一上・一八

水者 融物也、

九二六〇、六二

全一八一上・一八

冰雪者凝物也、

九二六〇、六二

全一八一上・一八

冰雪之漸於晥。其結不固也。

九二六〇、六二

全一八一上・一八

是以其有物而凝。若固於冰雪。則

九二六〇、六二

全一八一上・一八

其寒甚於冰雪也可知。

九二六〇、六二

全一八一上・一八

一氣本全、

九二六〇、六二

全一八一上・一八

會易背走、

九二六〇、六二

全一八一上・一八

背也反矣、

九二六〇、六二

全一八一上・一八

面也合矣、故

九二六〇、六二

全一八一上・一八

地氣收而暗矣、

九二六〇、六二

全一八一上・一八

天氣發而明焉、

九二六〇、六二

全一八一上・一八

天氣乾而噏焉、

九二六〇、六二

全一八一上・一八

地質潤而噴焉、

九二六〇、六二

全一八一上・一八

天象得地氣、而日影相偶于上、以成其歲、

九二八三 全一八一下・一四 地質得天氣、而水燥相偶于下、以成其運、

九二八四 全一八一下・一五 天影地湿、同一会氣、

九二八五 全一八一下・一六 地燥天景、同一易氣、

九二八六 全一八一下・一七 乾華潤液。隔境則其氣亦異也。故 (PB 563)

九二八七 全一八一下・一八 景與燥同乾物、唯以燥者潤中所噴之易、而

九二八八 全一八二上・〇一 雖乾而以煦爲德、而其溫也、熱和地寒也、

九二八九 全一八二上・〇二 月與水同潤物、唯以水者乾中所喻之会、

九二九〇 全一八二上・〇三 雖潤而以滋爲德、而其冷也、寒和天熱也、

九二九一 全一八二上・〇四 聚結不得不歸而一、

九二九二 全一八二上・〇五 迸散不得不散而布、

九二九三 全一八二上・〇六 津津合地、

九二九四 全一八二上・〇七 嘽嘽分於天、故 水者、於清虚之中、涌于乾熱之喻、而結于蒸騰之中、

九二九五 全一八二上・〇八 以自氣之質、而其氣也清、

九二九六 全一八二上・〇九 燥者、自濁質之中、噴于潤寒之排、而發于收肅之中、

九二九七 全一八二上・一〇 以自質之氣、而其物也濁、故

九二九八 全一八二上・一一 水則融而冷、寒凝爲冰、

九二九九 全一八二上・一二 燥則鬱而溫、發熱爲火、故

九三〇〇 全一八二上・一三 水燥有滋煦之悅、

九三〇一 全一八二上・一四 冰火有凍焚之慘、

九三〇二 全一八二上・一五 燥或居持中、或居地中、

九三〇三 全一八二上・一六 居地者、以爲質所收斂、激而發焉、 (PB 564)

九三〇四 全一八二上・一七 不如居持中者之得處而和、

九三〇五 全一八二上・一八 水或居地中、或居持中、

九三〇六 全一八二上・一九 居地者、受氣之煎熬、清而濃焉、

九三〇七 全一八二上・二〇 不如居持中者之清而淡、是以

九三〇八 全一八二上・二一 同是燥、而天燥者和、地燥者激、

九三〇九 全一八二上・二二 同是水、而天水者淡、地水者濃、是以

九三一〇 全一八二上・二三 燥有和激、

九三一一 全一八二上・二四 水有淡鹹、

九三一二 全一八二上・二五 風者動天也、

九三一二 全一八二上・二六 燥者靜天也、 (I 477a)

九三一二 全一八二上・二七 水者動地也、

九三一二 全一八二上・二八 地者靜地也、

九三一二 全一八二上・二九 燥之在地、爲密質所排、由空穴而釀其氣而發、猶

九三一二 全一八二上・三〇 水之在天、爲清氣所疏、而釀其質、是以

九三一二 全一八二上・三一 燥之發持中者、風也、

九三一二 全一八二上・三二 雲也、

九三一二 全一八二上・三三 烟也、

九三一二 全一八二上・三四 霧也、

九三一二

九三二三
九三二四
九三二五
九三二六
九三二七
九三二八
九三二九
九三三〇
九三三一
九三三二
九三三三
九三三四
九三三五
九三三六
九三三七
九三三八
九三三九
九三四〇
九三四一
九三四二
九三四三
九三四四
九三四五
九三四六、四七
九三四八、四九
九三五〇、五二
九三五三、五五
九三五六
九三五七
九三五八
九三五九
九三六〇
九三六一
九三六二
九三六三
九三六四
九三六五
九三六六
九三六七

全一八二下・〇三

雷也、
火也、
水之釀持中者、雨也、

全一八二下・〇四

動地與靜地。靜地有高低、居燥而受水之養、
動地有深淺、居水而受燥之煦、

全一八二下・〇五

陸有平原長流火穴風孔、
水有平海長流有潮汐之吐納、而

全一八二下・〇七

爲我之造化爲柔和者。有持也。

全一八二下・〇八

水雖融而本收物、
火雖微而亦發物、

全一八二下・〇九

通給資而立、
反乾潤而成、

全一八二下・一〇

逆之則相食、
順之則相生、

全一八二下・一一

爲讎敵者、
能爲親昵、

全一八二下・一二

收者寒焉、
發者熱焉、

全一八二下・一三

從微甚而分寒冷溫熱。

全一八二下・一四

地者收之極、而水者氣之始之質也、故水冷不若地寒、
火者發之極、而燥者質之始之氣也、故燥溫不若火熱、

(PB 565)

全一八二下・一六

會肅結則易鬱、不鬱者上達而保地、於是日鬱而熱矣、
轉達而涼矣、易鬱達則會結、不結者下生而營天、於是

全一八二下・一七

會結而寒矣、

全一八二下・一八

持止而溫矣、

全一八三上・〇一

氣物之從動靜而見其氣也如此。是以

全一八三上・〇二

火能給水、

全一八三上・〇三

水能給火、故

全一八三上・〇四

無原之水、會有餘之火則涸、

全一八三上・〇五

無根之火、會有餘之水則滅、

全一八三上・〇六

溫煦冷滋。動植之生化。假細縕於此。

全一八三上・〇七

水火者發收之物。

全一八三上・〇八

雖比而造化之端於此漏。

全一八三上・〇九

水濯使物潔者、兼塵垢收此也、

全一八三上・一〇

物之所映、使影含者、收其色也、

九三六八 火焚使物盡者、兼形質發之也、
九三六九 物之所照、使彩呈者、發其彩也、
九三七〇 收者、歸之於靜止而已、
九三七一 發者、輪之於動散而已、故

九三七二 全一八三上・〇九

九三七三 結者歸地而造、

九三七四 生者化而來、

九三七五 化者化而往、

九三七六 全一八三上・一〇

九三七七 生者食新、

九三七八 化者吐故、

九三七八 水執潤中之柄、是以水功不及天、
九三八〇 火執乾中之柄、故 火功不及地、是以

九三八二 全一八三上・一二

九三八三 日以影爲乾中之偶、

九三八四 水以燥爲潤中之偶、於此

九三八五 華液合天地、

九三八六 水燥偶地中、故

九三八七 全一八三上・一四

九三八八 持中之造化。火燒去陳腐、

九三八九 合大物觀之。火走而外燒、恒以去其故、

九三九〇 水融而內液、恒以出其新、

九三九一 全一八三上・一六

九三九二 液而弗已、津津淋漓、故

九三九三 火資水、

九三九四 水資火、

九三九五 火觀自有之無之跡、

九三九六 水觀自無之有之跡、

九三九七 發之於天則華、日乃諸水之宗、

九三九八 收之於地則液、海爲諸水之歸、是以

九三九九 性物雖是象也。旣類其所居。是以

九四〇〇 日影者氣象、

九四〇一 水燥者氣質、亦其分也。

九四〇二 全一八三下・〇三

九四〇三 天者氣而發象於華、

九四〇四 地者物而收質於液、

九四〇五 華液者會易之文。彼此給資。常恒相持。

九四〇六 天地相望。真成本偶也。然而

九四〇七 在天者得與於天、

九四〇八 在地者得與於地、於是

九四〇九 日偶影而照蔽于上、

九四一〇 水偶燥而滋煦于下、

九四一一 燥不煦則水不融、

九四一〇 全一八三下・〇九

九四一一 水極結冰、

九四一二 燥極發火、是以

九四一三 全一八三下・一〇

九四一四 燥自有潤意。

九四一五 乾者天華全有之、地火則以在潤中、不有其全、猶

九四一六 全一八三下・一一

九四一七 潤者地液全有之、天水則以在乾中、不有其真、故

九四一八 全一八三下・一二

九四一九 雖天火地水。爲真成本偶。而

九四二〇 全一八三下・一四

九四二一 自天中日以影自偶、

九四二二 地中水以燥自偶觀之、則

九四二三 全一八三下・一五

九四二四 天中日之對月、

九四二五 地中水之對火、

九四二六 猶叔之對姪。是以

九四二七 天中之水者、雖滋而能乾、

九四二八 全一八三下・一七

九四二九 收而塞者、含之氣也、

九四三〇 發而熱者、易之物也、

九四三一 寒熱者、絪縕之見氣、

九四三二 全一八四上・〇一

九四三三 明暗者、絪縕之著形、是以

九四三四 溫動冷植。介于易熱含乾之間、

九四三五 居于水冷燥溫之中、

九四三六 燥溫之煦、

九四三七 水冷之滋、

九四三八 織之於春暖秋涼、

九四三九 全一八四上・〇四

九四四〇 夏暑冬寒之經、

九四四一 體析而天地轉持、體之小者、爲風恬水陸、

九四四二 氣析而明暗寒熱、氣之標者、爲晝夜冬夏、

九四四三 全一八四上・〇五

九四四四 天会以影而收、以月而結、

九四四五 地会以水而結、以湿而融、

九四四六 全一八四上・〇六

九四四七 天易以日而發、以景而散、

九四四八 地易以燥而解、以火而發、

九四四九 雖有相類。而隔天地。則

九四五〇 有潤濁乾清。輕虛重實之不同焉。是以

九四五一 月能浮於天而明、

九四五二 火能沈於地而暗、

九四五三 燥卻含潤、

九四五四 影卻含乾、故

九四五五 地中之火、雖大起雷、

水不滋則燥不長、

水極結冰、

燥極發火、是以

燥自有潤意。

乾則絕潤意。

乾者天華全有之、地火則以在潤中、不有其全、猶

潤者地液全有之、天水則以在乾中、不有其真、故

雖天火地水。爲真成本偶。而

自天中日以影自偶、

地中水以燥自偶觀之、則

天中日之對月、

地中水之對火、

猶叔之對姪。是以

天中之水者、雖滋而能乾、

地中之火者、雖乾而能潤、

收而塞者、含之氣也、

發而熱者、易之物也、

寒熱者、絪縕之見氣、

明暗者、絪縕之著形、是以

溫動冷植。介于易熱含乾之間、

居于水冷燥溫之中、

燥溫之煦、

水冷之滋、

織之於春暖秋涼、

夏暑冬寒之經、

體析而天地轉持、體之小者、爲風恬水陸、

氣析而明暗寒熱、氣之標者、爲晝夜冬夏、

天会以影而收、以月而結、

地会以水而結、以湿而融、

天易以日而發、以景而散、

地易以燥而解、以火而發、

雖有相類。而隔天地。則

有潤濁乾清。輕虛重實之不同焉。是以

月能浮於天而明、

火能沈於地而暗、

燥卻含潤、

影卻含乾、故

地中之火、雖大起雷、

小著薪、

易而燄燄、

九四五四 會而耿耿、
九四五五 猶自食湿、而首向地、
九四五六 推之至天、天火亦同其理、
九四五七 地中之水、雖大湛鹹、

九四五八 全一八四上・一四

九四六〇 遇易假光、 (PB 569)

九四六一 居舍含清、

九四六二 猶自由燥、而尾向地、

九四六三 推之至天、天水亦同其理、故

九四六四 條理之態。反跡同理。是以

九四六五 天物之以乾爲體、猶地物之以潤爲體、

九四六六 地物之換體、 猶天物之常體也、

九四六七 「經通緯塞」 故鬱易迸散、居轉爲通物、乾光常持一體、

九四六八 收舍聚結、居持爲塞物、潤濁每換其體、故

九四六九 氣之聚散、

九四七〇 質之解結、

九四七一 雖反。亦比而應。

九四七二 自比而應而觀之。則

九四七三 聚散解結、大物之塞、而

九四七四 來去生化、一氣之通也、

九四七五 塞則宇之天地、

九四七六 通則宙之前後、

九四七七 洪曠攸遠之中。東西南北紀方、 (I 478b)

九四七八 晝夜冬夏紀節、

九四七九 天物者精、沒生化而通體、雖通亦充緯、 (PB 570)

九四八〇 地物者麓、露生化而塞體、雖塞亦從經、

九四八一 雖杳眇難識。而撫摩以推之。

九四八二 反此觀彼。彼焉廋哉。

九四八三 觀地著潤濁之質、分水燥而居、

九四八四 知天麗乾光之象、分景影而居、故

九四八五 物虛實爲其地、而

九四八六 水燥各爲其天、

九四八七 水物以水氣爲其天、

九四八八 以水質爲其地、

九四八九 混天地而遊其混中、

九四九〇 燥物以燥爲其天、

九四九一 以土爲其地、

九四九二 分天地而遊其粲中、

九四九三 天物常一其體、而歲能整齋、

九四九四 地物每換其體、而運能錯雜、於是

九四九四
九四九五
九四九六
九四九七
九四九八
九四九九

物不獨成。水燥之用事。仰之於日影。故
陸水由日而溢涸、
海水從月而消長、

(PB 571)

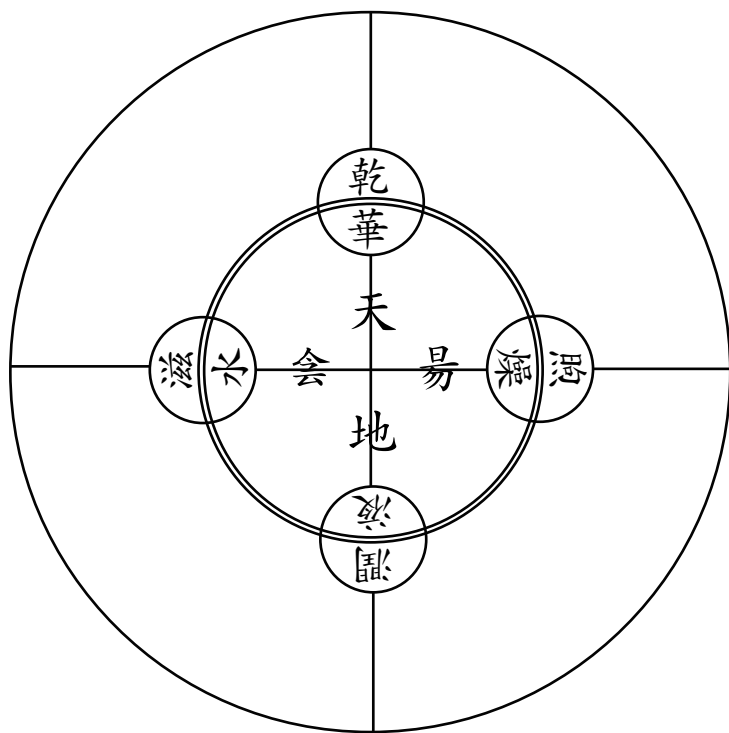
九五〇一
九五〇二
九五〇三
九五〇四
九五〇五
九五〇六
九五〇七
九五〇八
九五〇九
九五一〇
九五一一
九五一二
九五一三
九五一四
九五一五
九五一六
九五一七
九五一八
九五一九
九五二〇
九五二一
九五二二
九五二三
九五二四
九五二五
九五二六
九五二七
九五二八
九五二九
九五三〇
九五三一
九五三二
九五三三
九五三四
九五三五
九五三六
九五三七
九五三八
九五三九

日正對影、是以一寒一暑、爲冬夏於上、
燥正對水、是以一長一消、爲發收於下、
日來而燥煦、燥煦而地澤融、
影來而地肅、地肅而水澤凝、故
雖日能乾水、而發易鼓、而鬱易煦焉、故水澤以暑候而溢、
雖影能和水、而散會鼓、而結會肅焉、故水液以寒候而涸、
日者天之易象、
月者天之會質、而日月相比天中、
陸者地之易質、
海者地之會象、而海陸相比地中、夫
天地者以類而應者也。故
日能率燥中之物、
月能率水中之物、
陸以發收而從日、
海以潮汐而從月、
陸水在發收氣中、
海氣在潮汐質中、
日行爲冬夏、
月行爲晦望、蓋
日影者會易兩物、
明魄者一會月體、
陸水夏而得燥煦而溢、
冬而得地肅而涸、蓋
明暗兩物也、
月之於海水、
正衝則易鬱甚而溢、
傍衝則易鬱微而涸、蓋
明之正衝。魄之正衝。
其方專則水之所應同焉。是以
朔望之潮汐同其勢焉。
上弦下弦。明魄相半。是以
其力駁而鬱勢微也。是以
潮汐亦勢不盛焉。
陸物夏而長、
冬而消、
海物晦而肥、
望而瘦、是晦望之所等冬夏也。

(I 479a)

九五四〇	全一八五下・〇二	日率燥中之物、而燥物能知冬夏、
九五四一		月率水中之物、而水物能知晦望、故
九五四二	全一八五下・〇三	水生于天則疏爲雨、
九五四三	全一八五下・〇四	老于地則釀爲海、
九五四四	全一八五下・〇五	燥達于陸則爲風、鬱于海則噴湖、
九五四六	全一八五下・〇六	陸者氣煦于上、水滋于下、

乾潤滋煦圖

九七三〇 全一八九下・〇四

小冊 人部

九七三一 全一八九下・〇五

天人

九七三二 全一八九下・〇六

天地若立、

九七三三

天神若成、

九七三四

大能散小、

九七三五

小能居大、

九七三六 全一八九下・〇七

神本合氣物、

九七三七

動植分神本、

九七三八

至神氣則性通情感、

九七三九 全一八九下・〇八

本氣則精保力立、則

九七四〇

雖大小彼此同相有。

九七四一 全一八九下・〇九

然既分其物並之。則

九七四二

彼專本氣、

九七四三 全一八九下・一〇

此專神氣、蓋 (PA 013, I 482a)

九七四四・四五

植者、艸木也、水而爲藻樹、堅則土石、餘生則菌寓、

九七四六・四七 全一八九下・一一

動者、鳥獸也、水而爲魚龍、堅則甲介、餘生則虫多、蓋

九七四八 全一八九下・一二

動中感通之運。是之謂意。

九七四九 全一八九下・一三

雖感通不隔彼此。

九七五〇

至爲態於意、

九七五一 全一八九下・一四

則動有之植沒之、

九七五二 全一八九下・一五

有意、則其爲也、卒弗獲不用意、

九七五三 全一八九下・一六

沒意、則其爲也、卒弗獲不舍意、

九七五四 全一八九下・一七

無爲之意則神、成而誠也、直謂之爲、

九七五五 全一八九下・一八

有意之爲則人、成而僞也、亦謂之作、

九七五六 全一八九下・一七

虫多甲介。魚龍鳥獸。偕同有意。則其境也人。

九七五七 全一八九下・一八

雖然。至極意爲之妙。

九七五八 全一九〇上・〇一

則變化鼓舞。孰優於人。故

九七五九 全一九〇上・〇二

自物觀之、則大有小、而小中動植並立、

九七六〇 全一九〇上・〇三

自人觀之、則我有意爲之妙技、以敵天神之爲成、於是乎。

九七六一 全一九〇上・〇三

含靈屬人、

九七六二

艸木歸天、夫

九七六三 全一九〇上・〇四

人者、萬物中之一物、

九七六四 全一九〇上・〇五

意者、萬氣中之一氣、

九七六五・六六

大能給小、故小以應於大、

九七六七・六八 全一九〇上・〇六

一能之二、故散終有所專、是以。

九七六九 全一九〇上・〇六

小應乎大、

九七七〇

植反乎動、

九七七二 全一九〇上・〇七

人開天地、而本氣爲生、

九七七三 全一九〇上・〇七

神氣爲意、

天有 感通之神、營養之爲、

九七七四

全一九〇上・〇八

人資爲心性之意、爲技之作、故

九七七五

意者、人之心性、

九七七六

全一九〇上・〇九

作者、人之爲技、

九七七七

情欲之天、運感求、

九七七八

意智之神、運智通、故

九七七九

全一九〇上・一〇

天者、神爲天成、

九七八〇

全一九〇上・一一

有則有矣、

九七八一

無則無矣、

九七八二

生則生矣、

九七八三、八四

全一九〇上・一二

化則化矣、廼天也。

九七八五

全一九〇上・一三

執而隔者。則拘有泥無。執生惑死。

九七八六

全一九〇上・一四

舞智弄物者。無有有無。

九七八七

全一九〇上・一五

不生生。不化化。枉費摸索矣。

九七八八

全一九〇上・一六

以常度、則差于變、

九七八九

全一九〇上・一七

以己比、則違于物、蓋

九七九〇

全一九〇上・一八

氣之於物。莫不各成各足焉。是物物之全也。

九七九一

全一九〇上・一九

有耳目而視聽、

九七九二

全一九〇上・二〇

有手足而舞蹈、

九七九三

全一九〇上・二一

有意而思辨、

九七九四、九五

全一九〇上・二二

發技而營作、是人之全也。

九七九六

全一九〇上・二三

如他之含靈。雖似。而拙于思辨營作。

九七九七

全一九〇下・二四

雖拙。而於彼乎足。

九七九八

全一九〇下・二五

其佗則不假耳目鼻舌。神靈機智。而足。故

九七九九

全一九〇下・二六

無腸胃而活。

九八〇〇

全一九〇下・二七

無根株而生。

九八〇一

全一九〇下・二八

不有氣息而存。

九八〇二

全一九〇下・二九

無心思而動。而

九八〇三

全一九〇下・三〇

見蜺異蛇之行。

九八〇四

全一九〇下・三一

見鳥訝魚之潛。

九八〇五

全一九〇下・三二

以己窺物也。

九八〇六

全一九〇下・三三

不營而爲者、神也、

九八〇七

全一九〇下・三四

爲而無意者、天也、

九八〇八

全一九〇下・三五

在人之一氣。精華爲神。

九八〇九

全一九〇下・三六

是惟人有者也。

九八一〇

全一九〇下・三七

彼執而拘者。

九八一〇

全一九〇下・三八

以爲己已有意而視聽知辨、

九八一〇

全一九〇下・三九

天亦必有意而視聽知辨、

九八一〇

全一九〇下・四〇

己已有意而愛憎黜陟、

九八一〇

全一九〇下・四一

天亦必有意而愛憎黜陟、

九八一〇

全一九〇下・四二

生時之狀態已如是、

九八一六 全一九〇下・一〇

九八一七 猶瞽之思想文彩。

九八一八 瞽之思想律呂。

九八一九 人之於動物。同生之類也。

九八二〇 而猶且不可以己比物。

九八二一 況天乎。故下羅網而漁者。

九八二二 所獲不勝所失引繒繳而弋者。

九八二三 所中不勝所逸。

九八二四 有意以得之、則

九八二五 無意從而失之、

九八二六 天之所成也。故

九八二七 以耳目而視聽。

九八二八 以心志而窺竅。亦難矣哉。

九八二九 惟無意而爲、故涓埃之微莫不爲焉、

九八三〇 惟無作而成、故覆載之大莫不成矣、

九八三一 天能容、孰得而逃之、

九八三二 誠能成、孰得而揜之、

九八三三 天者、爲而無意、成而不有、故莫不爲、

九八三四 莫不成、

九八三五 人者、謀之於爲、營之於成、故不爲則息、

九八三六 不成則敗、

九八三八 非天異于人、

九八三九 人有分于天者、

九八四〇 人者、意運爲營、

九八四一 用意爲者、雖神巧於其所向、

九八四二 而於所不向則遺、

九八四三 雖鼓舞於其所爲、

九八四四 而所不則爲失、

九八四五 舍意作者、雖不事神巧、

九八四六 而莫所不成、

九八四七 雖不用鼓舞、

九八四八 而莫所不爲、

九八四九 禽獸魚鼈者、有意之物、

九八五〇 惟少神巧之通於所施、

九八五一 故雖有作而多不爲、

九八五二 艸木土石者、無意之物、

九八五三 不假運營之爲技、

九八五四 而任神誠之天神、故

九八五五 人焉者、智能通物、

九八五六 力能役物、

九八五七

(PA 016)

(I 483a)

九八五八 全一九一上・一三

天焉者、無所不通、

九八五九

無所不役、

九八六〇

天者、無意而成、

九八六一

全一九一上・一四

人者、有意而作、

九八六二

全一九一上・一五

在物、則以神對天、

九八六三

在人、則以人對天、

九八六四、六五

全一九一上・一六

其分如可。蓋自天地至萬物無非物者。而物中有物。

九八六六

全一九一上・一七

有意爲其神、

九八六七

發作爲其技、

九八六八

是之謂人。

九八六九

全一九一上・一八

人在物中。

九八七〇

以觀非人者。

九八七一

全一九一下・〇一

則皆以無意爲物。

九八七二

於是合彼天神。而以爲天。

九八七三

人者、物中之一物、

九八七四

全一九一下・〇二

意者、神中之一神也、是故。

九八七五

全一九一下・〇三

以天神之分、則人意亦神中之事也、

九八七六

以天人之分、則神爲亦天中之事也、故

九八七七、七八

全一九一下・〇四

自大分而言之、則以性爲德、

九八七九

全一九一下・〇五

以才爲道、

九八八〇、八一

全一九一下・〇六

自人而言之、則以我之以有意之神爲德、

九八八二

觀彼無意爲天之德、

九八八三

全一九一下・〇七

以我之以不測之爲爲道、

九八八四

觀彼之無作之成、爲天之道、

九八八五

全一九一下・〇八

天人雖弗同。而其爲氣則同。

九八八六

全一九一下・〇九

雖爲氣則同。反意之有無。故

九八八七

天者、無意而爲、

九八八八

全一九一下・一〇

無作而成、

九八八九

人者、有意而爲、

九八九〇

作而不成、

九八九一

全一九一下・一一

以物分之、

九八九二

天地山海、

九八九三

艸木土石、

九八九四

不具意者、天之屬也、

九八九五

全一九一下・一二

鳥獸魚鼈、

九八九六

介蝦虫豸、

九八九七

具意者、人之屬也、

九八九八、九九

全一九一下・一三

以事分之、無意而成、天之事也、

九九〇〇

全一九一下・一四

有意而作、人之事也、

九九〇一

人以此爲、

九九〇二	天以此成、
九九〇三	死生通塞者、天也、
九九〇四	殺活予奪者、人也、
九九〇五	殺活予奪之爲。遇死生通塞之成。
九九〇六	然而殺活予奪之人者。亦隔彼之與我。
九九〇七	我者。我之可如之何者也。
九九〇八	非我者。非我之所可如之何者焉。
九九〇九	我之可如之何者、自我致、則我之人也、
九九一〇	非我之所可如之何者、自彼至、則我之天也、
九九一一	且一身之所立。亦神本而已。
九九一二	神氣以有意發、
九九一三	本氣以無意立、
九九一四	由是觀之。天人大段有四。
九九一五	舉具意者對不具意者。一也。
九九一六	以人對天。二也。
九九一七	以彼對我。三也。
九九一八	以本對神。四也。
九九一九	無意者、天德、以人觀之則公、
九九二〇	無意者、天德也、人不可不法之、
九九二一	有意者、人德也、人不可不修之、故
九九二二	人修其人德、則有意于善、
九九二三	荒其天德、則無意于善、
九九二四	法其天德、則無意于不善、
九九二五	荒其人德、則有意于不善、故
九九二六、二七	雖聖亦人也。運用以體物。故其德也天。
九九二八	若曰舍女之有意、以從事于無意、
九九二九	舍彼之無意、以從事于有意、則失、
九九三〇	有意者、人德、以天考之則私、
九九三一	意者。人之所得而有之德也。
九九三二	雖呼之曰無意。
九九三三	含機使智。惟
九九三四	執有意者、不知天也、
九九三五	任無意者、忘人也、
九九三六	有意于善、則無意于不善、
九九三七	有意于殺、則無意于活、
九九三八	擇而從宜。是之謂修。
九九三九	成者天道、以人觀之則誠、
九九四〇	斐然成章於天地、
九九四一	粲然成跡於往來、
九九四二	微弗隱之、

九九四三	九九四四	九九四五、四六	九九四七	九九四八	九九四九	九九五〇	九九五一	九九五二	九九五三	九九五四	九九五五	九九五六	九九五七	九九五八	九九五九	九九六〇	九九六一	九九六二	九九六三	九九六四	九九六五	九九六六	九九六七	九九六八	九九六九	九九七〇	九九七一	九九七二	九九七三	九九七四	九九七五	九九七六	九九七七	九九七八	九九七九	九九八〇	九九八一	九九八二	九九八三
		全一九二下・〇五			全一九二下・〇六	全一九二下・〇七			全一九二下・〇九	全一九二下・一〇	全一九二下・一一			全一九二下・一二		全一九二下・一三		全一九二下・一四		全一九二下・一五		全一九二下・一六		全一九二下・一七			全一九二下・一八				全一九三上・〇一		全一九三上・〇二	全一九三上・〇三		全一九三上・〇四		全一九三上・〇五	

久弗舍之、
 原原而來、
 常常而繼、天之道也。
 今棄涓滴於海、
 曰海水增、雖人弗信、而誠之道也、
 曰海水不增、雖人信之、而欺之事也、
 冥冥難見、
 昭昭易知、
 日月之明、纖毫不容暗焉、是以穿鍼之隙、莫不通明、
 造化之行、須臾無休息之間、是以彈指之頃、不駐逝者、
 宇宙萬分芥子之一。亡誠則爲之盡。
 薰不揜薰、
 猶不揜猶、
 充宇宙而無不足、
 入忽微而無贏餘、是
 無意之公、無爲之誠也、
 有意之爲。則不然也。
 欲顯之、則爲微爲大、
 欲隱之、則以大爲微、
 內求東、而外則西、
 爲爲進、而意則退、
 是以。若使天地之轉持。如人之有意。則
 (PA 019)
 有時作之、
 有時廢之、
 轉之不已、
 持之不息、
 悅于爲之、
 倦于繼之、
 可觀天人之反。
 故觀無意之吉凶。
 以爲有意之酬酢。
 弗知誠僞之分也。
 若夫爲善盡有福、利者先爲、
 爲不善盡有禍、怯者先避、
 那待君子以爲之。
 爲不善而多福、
 爲善而多禍、
 人將何適。蓋
 天者、無意于愛憎酬酢、
 人者、有意于愛憎酬酢、

九九八四	全一九三上・〇六	雖不善人、而積則弗得不富、
九九八五		雖善人、而散則弗得不貧、
九九八六		雖暴戾也、而強則力難爭、
九九八七	全一九三上・〇七	雖方正也、而覆則勢難支、
九九八八	全一九三上・〇八	事難兩全、
九九八九		勢難持平、
九九九〇		惟成於誠之所在。
九九九一	全一九三上・〇九	弗可以有意矯之。
九九九二		善者、人偕欲之、
九九九三		不善者、人偕惡之、
九九九四	全一九三上・一〇	所偕欲者、衆歸之、
九九九五		所偕惡者、衆棄之、
九九九六	全一九三上・一一	理弗可以勢晦之、
九九九七		心弗可以力服之、
九九九八		邪欲屏之、
九九九九	全一九三上・一二	正欲舉之、
一〇〇〇〇		仇欲酬之、
一〇〇〇一		德欲報之、
一〇〇〇二	全一九三上・一三	意之所向。天弗能如之何。於是。
一〇〇〇三	全一九三上・一四	人爲遇天成。其遇參差。如市人之迭面焉。
一〇〇〇四		竊鈎之人、而獲竊鈎之禍、
一〇〇〇五	全一九三上・一五	分飯之人、而獲分飯之福、
一〇〇〇六	全一九三上・一六	雖有司之察察者。尚弗堪也。
一〇〇〇七		縱能察察堪之。
一〇〇〇八	全一九三上・一七	而豈有德者之所爲哉。
一〇〇〇九		人之有德。猶且不爲。
一〇〇一〇	全一九三上・一八	而望之於天乎。
一〇〇一一		行一善、而求一報、
一〇〇一二	全一九三下・〇一	拾一不善、而指一報、
一〇〇一三		天豈以交易爲道哉、
一〇〇一四	全一九三下・〇二	於纖毫之善不善、則不省之、
一〇〇一五		以其大者禍福之、
一〇〇一六	全一九三下・〇三	則以苟安爲謀也、
一〇〇一七		天豈以苟安爲謀哉、
一〇〇一八	全一九三下・〇四	然而其一毫之功過。遂不可揜。
一〇〇一九		猶千鈞之衡。增減鎰銖。人如未覺。
一〇〇二〇	全一九三下・〇五	雖衡未移。而冥冥而移者。
一〇〇二一		遂不可揜焉。於是。
一〇〇二二	全一九三下・〇六	棄海之涓滴。終弗可之沒矣。
一〇〇二三	全一九三下・〇七	不知者、以爲冥冥、

一〇〇二四

一〇〇二五

一〇〇二六

一〇〇二七

一〇〇二八

一〇〇二九

一〇〇三〇

一〇〇三一

一〇〇三二

一〇〇三三

一〇〇三四

一〇〇三五

一〇〇三六

一〇〇三七

一〇〇三八

一〇〇三九

一〇〇四〇

一〇〇四一

一〇〇四二

一〇〇四三

一〇〇四四

一〇〇四五

一〇〇四六

一〇〇四七

一〇〇四八

一〇〇四九

一〇〇五〇

一〇〇五一

一〇〇五二

一〇〇五三

一〇〇五四

一〇〇五五

一〇〇五六

一〇〇五七

一〇〇五八

一〇〇五九

一〇〇六〇

一〇〇六一

全一九三下・〇八

全一九三下・〇九

全一九三下・一〇

全一九三下・一一

全一九三下・一二

全一九三下・一三

全一九三下・一四

全一九三下・一五

全一九三下・一六

全一九三下・一七

全一九三下・一八

全一九三下・一九

全一九三下・二〇

全一九三下・二一

全一九三下・二二

全一九三下・二三

全一九三下・二四

全一九三下・二五

全一九三下・二六

全一九三下・二七

全一九三下・二八

全一九三下・二九

全一九三下・三〇

全一九三下・三一

全一九三下・三二

全一九三下・三三

全一九三下・三四

全一九三下・三五

全一九三下・三六

全一九三下・三七

全一九三下・三八

全一九三下・三九

全一九三下・四〇

全一九三下・四一

全一九三下・四二

全一九三下・四三

全一九三下・四四

知者、以爲昭昭、

智愚之所分也。是以

其有力者、進而移權、

無力者、退而移權、

賢否之所以分也。

作者人道、以天考之則僞、

已爲一物、

已爲一氣、

有己之氣物。

別觀混有者。

則有己者。各自私焉。

自有己之私。而

觀所混有者。則彼也公。故

自我之有意。而謂無意於天。

自有意之私。而謂公於彼。

私也者、言人意之謂、

僞也者、言人爲之謂、故

雖意在安天下、而自天觀之、則私也、

雖修至聖人、而自天觀之、則僞也、

既已人也。私僞反公誠。爲人之賊。是以

人之公誠也、法天也、

其私僞也、任人也、

故對人言天者。則除人則失其對。

如對神之天。對機之誠。不假人而存。

意智情欲者、我之意也、

運用言動者、我之作也、

分。則運用爲爲、

言動爲技、

夫內有者、德也、

外發者、道也、

神運用內具之心性。

以發言動之爲於外。

人有意而爲殺活予奪、

天無意而成死生通塞、

天人交接。其事無窮。此故

修者則志、

治者則業、人爲立焉、

往者則當、

(I 485a)

(I 485a)

(I 485a)

(I 485a)

(I 485a)

(I 485a)

(I 485a)

(I 485a)

(I 485a)

(I 485a)

(I 485a)

(I 485a)

(I 485a)

(I 485a)

(I 485a)

(I 485a)

(I 485a)

(I 485a)

(I 485a)

(I 485a)

(I 485a)

(I 485a)

(I 485a)

(I 485a)

(I 485a)

(I 485a)

(I 485a)

(I 485a)

(I 485a)

(I 485a)

(I 485a)

(I 485a)

(I 485a)

(I 485a)

(I 485a)

(I 485a)

(I 485a)

一〇〇六四
一〇〇六五
一〇〇六六
一〇〇六七
一〇〇六八
一〇〇六九
一〇〇七〇
一〇〇七一
一〇〇七二
一〇〇七三
一〇〇七四
一〇〇七五
一〇〇七六
一〇〇七七
一〇〇七八
一〇〇七九
一〇〇八〇
一〇〇八一
一〇〇八二
一〇〇八三
一〇〇八四
一〇〇八五
一〇〇八六
一〇〇八七
一〇〇八八
一〇〇八九
一〇〇九〇
一〇〇九一
一〇〇九二
一〇〇九三
一〇〇九四
一〇〇九五
一〇〇九六
一〇〇九七
一〇〇九八
一〇〇九九
一〇一〇〇
一〇一〇一
一〇一〇二
一〇一〇三
一〇一〇四
一〇一〇五
一〇一〇六

全一九四上・一〇
全一九四上・一一

全一九四上・一二
全一九四上・一三

全一九四上・一四
全一九四上・一五

全一九四上・一六
全一九四上・一七

全一九四上・一八
全一九四下・〇一

全一九四下・〇二
全一九四下・〇三

全一九四下・〇四
全一九四下・〇五

全一九四下・〇六
全一九四下・〇七
全一九四下・〇八
全一九四下・〇九

全一九四下・一〇
全一九四下・一一

全一九四下・一二
全一九四下・一三

全一九四下・一四
全一九四下・一五
全一九四下・一六
全一九四下・一七

全一九四下・一八

全一九五上・〇一

天命則人事之所歸、

人事之重。生化天命也。

生化者。聚散解結之往來也。故

生化非天命之外矣。是以。

生化者、神爲、

天命者、天成、

以神爲、則往來主、而當遇客也、

以天成、則當遇主、而往來客也、

此故。感應往來之生化、

當遇會違之天命、以分以合。

常變無窮。是以時之沒體、

物之露體、雖則異焉。而

來則生之、往則化之、往來主也、

來則當之、往則遇之、當遇主也、

人以神御軀。隔自佗。

而各運其神。故

自內具者擇、則善惡是非存矣、

有枝幹、有榮枯者木之所同也、

有曲直疎密、有壽夭肥瘠者、木之所獨也、

人其孰無獨者、獨者勝同者、則小人也、

孰無同者、同者勝獨者、則君子也、

同者不可無也。故

其爲未盡出于善、其大者立、則不失令名、

其爲未盡出于不善、其大者誤、則不免醜名、

雖不善者、豈無細行之可拾哉、

雖善者、亦豈無瑣事之可貶哉、故

拾其美而譽之、則可以掩其不美、

舉其不美以毀之、則可以掩其美、

叱咤者、戾聲也、而愛者、豈無叱咤之聲哉、

唯喻者、和聲也、而戾者、豈無唯喻之聲哉、

巧銜美、則雖固不善、而世必沾沾以相譽、

不幸而爲不美、則雖固善、而世必睚眦、以胥訾、

密窺陰謀、致富致貴、見之則秩然有序、

望之則嚴然有儀、

就之則敬而惠也、

去之則愛而思焉、

訟之則能折、

諫之則能聽、

孰知其不善焉、

知微見機、截惡於未萌、誅亂於未發、

(PA 022)

(I 485b)

一〇一四八	善惡美醜者、主也、
一〇一四九	雖主能爲聲聲亦能移主、
一〇一五〇	聲主稱則可、
一〇一五一	不稱則冤憤忿怒、誤謬過失、由此而興。故
一〇一五二、五三	所自藏者、石也、
一〇一五四	而諛人玉其名以獻媚、
一〇一五五	眩者知而自強、愚者不知而宝之、
一〇一五六、五八	其惟智者乎、雖聞不懌、是非惡聲之美、
	惡徒美名之無益於主也、
一〇一五九	所自藏者、玉也、
一〇一六〇	而妬者石其名以排之、
一〇一六一、六二	編者知而慍、愚者不知而棄、
一〇一六三、六五	其惟智者乎、雖聞自若、是非愛名之不善、
	知名之不善之不足纍主也、
一〇一六六	苟聲不稱主。
一〇一六七	則美醜同歸不智。
一〇一六八	褒揚貶抑。與實乖馳。
一〇一六九	君子豈爾爲。是以
一〇一七〇	以名蔽主者、不肖也、
一〇一七一	以名疑主者、不明也、
一〇一七二	以名蔽主者、又以名浮主、
一〇一七三	以名疑主者、又以名信主、
一〇一七四	難以上人、
一〇一七五	難以下人、
一〇一七六	不可以通事、
一〇一七七	不可以體物、
一〇一七八	以人誤人。其失猶如斯。
一〇一七九	況以人誤天者乎。
一〇一八〇	聲主不稱。則不足以正事物。
一〇一八一	豈可語天人哉。
一〇一八二	夫質之有無者、天地之所分、
一〇一八三	意之有無者、天人之所分、故
一〇一八四	天者、無意而爲、不作而成、
一〇一八五	人者、有意而作、作而不成、
一〇一八六	質之有無者、天地之分也、
一〇一八七	意之有無者、天人之分也、
一〇一八八	天人同氣。而
一〇一八九	人者、有意而作、
一〇一九〇	天者、無意而爲、
一〇一九一	其爲豈同哉。

(PA 024)

(I 486b)

一〇一九二

夫自使者。勢力之分也。

一〇一九三、九四

全一九六上・〇七

舉水火言之。使之水而就卑、（言は傍記。元字不明。）

一〇一九五、九六

全一九六上・〇八

使之火而之高、是神爲之力使然、

一〇一九七

水不得不就卑、

一〇一九八、九九

全一九六上・〇九

火不得不之高、是天成之勢自然、

一〇二〇〇

人者。氣物。氣者必爲。

一〇二〇一

全一九六上・一〇

然而有意之氣爲。與無意之氣爲。不同也。故

一〇二〇二

全一九六上・一一

混言則雖同言之爲。

一〇二〇三

全一九六上・一二

爲自有殊。故分之。

一〇二〇四

無爲之爲、之爲爲、

一〇二〇五

全一九六上・一三

有意之爲、之爲作、

一〇二〇六

全一九六上・一四

雖分爲人作。元神爲中之事也。故

一〇二〇七

全一九六上・一五

或通爲作而言。

一〇二〇八

全一九六上・一六

夫氣爲天成。事屬會違。

一〇二〇九

全一九六上・一七

其間也。譬如越人之胡。胡人如越。

一〇二一〇

全一九六上・一八

其之者、氣爲也、而

一〇二一一

全一九六上・一九

其會違者、天成也、

一〇二一二、一三

全一九六上・二〇

天成者何。其會也、或於江、或於河、

一〇二一四

全一九六上・二一

其違也、或於江、或於河、是以。

一〇二一五

全一九六上・二二

雖天成不外於氣爲。

一〇二一六

全一九六上・二三

而天成與氣爲不同也。是以。

一〇二一七

全一九六下・二四

雖不爲則不成。而成則非爲矣。故

一〇二一八

全一九六下・二五

明暗動靜者、氣也、以爲而言、

一〇二一九

全一九六下・二六

晝夜冬夏者、天也、由成而言、

一〇二二〇

全一九六下・二七

不爲則不成、故天一於氣、

一〇二二一

全一九六下・二八

成則非爲、故氣非天也、是故。

一〇二二二

全一九六下・二九

分天人言之、則氣爲天中之事也、

一〇二二三

全一九六下・三〇

分天神言之、則人爲氣中之事也、

一〇二二四

全一九六下・三一

是各主各聲之所有統者也、故

一〇二二五

全一九六下・三二

通塞生化、氣爲之、

一〇二二六

全一九六下・三三

予奪殺活、人爲之、

一〇二二七、二八

全一九六下・三四

而其成者非爲。故氣道者爲、

一〇二二九

全一九六下・三五

天道者成、

一〇二三〇

全一九六下・三六

或曰。有成則有敗。

一〇二三一

全一九六下・三七

天道獨有成而無敗與。

一〇二三二

全一九六下・三八

曰。天成者。與人爲對者也。

一〇二三三

全一九六下・三九

成敗者經營中之事也。

一〇二三四

全一九六下・四〇

猶對地之天。與對人之天同聲。

一〇二三五

全一九六下・四一

而不同主矣。

一〇二三六

全一九六下・四二

且成有敗。與爲有已同焉。夫

一〇二三七 全一九六下・一三

一〇二三八

一〇二三九、四〇

一〇二四一 全一九六下・一四

一〇二四三 全一九六下・一五

一〇二四四

一〇二四五 全一九六下・一六

一〇二四六

一〇二四七 全一九六下・一七

一〇二四八 全一九六下・一八

一〇二四九

一〇二五〇

一〇二五一 全一九七上・〇一

一〇二五二 全一九七上・〇二

一〇二五三

一〇二五四 全一九七上・〇三

一〇二五五

一〇二五六 全一九七上・〇四

一〇二五七

一〇二五八 全一九七上・〇五

一〇二五九 全一九七上・〇六

一〇二六〇 全一九七上・〇七

一〇二六一、二 全一九七上・〇八

一〇二六三

一〇二六四、六五 全一九七上・〇九

一〇二六六

一〇二六七 全一九七上・一〇

一〇二六八

一〇二六九 全一九七上・一一

一〇二七〇

一〇二七一 全一九七上・一二

一〇二七二 全一九七上・一三

一〇二七三 全一九七上・一四

一〇二七四

一〇二七五 全一九七上・一五

一〇二七六

一〇二七七、七八 全一九七上・一六

一〇二七九 全一九七上・一七

一〇二八〇

一〇二八一

人者。以意度、

以作營、

其方欲生也、以生爲成、以死爲敗、

方欲死也、以死爲成、以生爲敗、

因意之所向。而主轉而聲換矣。

活之則活成。

殺之則殺成。

是殺活同成也。是以。

天之成與爲同居。故莫不成也。

夫人之成。與敗爲對。

故有成有不成。

故曰不成。是以。

自天觀之、人爲與氣爲、同一事、以對天成、

自人觀之、則氣爲之、而天成之、

與我作中之成敗爲對、

氣爲與天成對、

譬猶曰東西者、天也、

升降者、地也、

以正當平分言者也、

合氣爲天成而天成也、而與人爲對者、

譬猶曰雲雨亦與東西者同天也、

自我而分也、

物分體備。人交天、

我接彼、

天人物我之間。心性之神靈、感運于爲技、

天神之爲成、交接于彼我、

意智、情之適否、

智辨、事之當否、故

虛實守禦之間。生善惡是非。故

人以虛實守禦。當善惡是非。故

有殺活予奪之事。歸成功於天。

夫天者。萬物往來。而吉凶失得。

其爲不測、其變無窮、故神也、

其成不可辭、其誠不可揜、故天也、

物者、天之以體整齋而成也、

事者、神之以用爲而變錯也、此故。

天人物、而爲成事也、

物、則有性發才、

事、則氣交體接、

有意其無意、以望作於天、

(PA 026)

(PA 027)

(I 487b)

一〇二八二	全一九七上・一八	同趨舍於己、以求成於人、
一〇二八三	全一九七下・〇一	望弗遂則怨、
一〇二八四		求弗得則尤、
一〇二八五		不知天人者也。
一〇二八六	全一九七下・〇二	感應、氣之往來也、
一〇二八七		酬酢、體之往來也、
一〇二八八		是以。人有作。
一〇二八九	全一九七下・〇三	則取物爲己之有。
一〇二九〇	全一九七下・〇四	人者、取物於身之外、以有之、
一〇二九一		物者、雖有取物於身之外、而不有之、
一〇二九二	全一九七下・〇五	是人與物之分也。
一〇二九三	全一九七下・〇六	故取土地以有之者則君、
一〇二九四		不能有之者則民、
一〇二九五	全一九七下・〇七	取貨財以有之者則富、
一〇二九六		不能有之者則貧、故
一〇二九七	全一九七下・〇八	治亂者、取舍予奪之事也、
一〇二九八		興廢者、失得存亡之事也、
一〇二九九	全一九七下・〇九	無則謀得之、
一〇三〇〇		有則恐失之、
一〇三〇一	全一九七下・一〇	得而有之、則意滿而驕、
一〇三〇二		求而不得、則心沮而苦、是以。
一〇三〇三	全一九七下・一一	其取也有人予而我取之、
一〇三〇四		有人惜而我奪之、
一〇三〇五	全一九七下・一二	有人護而我竊之、
一〇三〇六		有人拒而我害之、
一〇三〇七	全一九七下・一三	或欺或劫、
一〇三〇八		窮達榮辱繫之、
一〇三〇九		喜怒哀樂由之、
一〇三一〇	全一九七下・一四	治亂興廢本之、
一〇三一一		貴賤貧富分之、而
一〇三一二	全一九七下・一五	其物則非人也。
一〇三一三	全一九七下・一六	水火艸木者、皆天也、
一〇三一四		飲水以医渴、
一〇三一五	全一九七下・一七	茹艸以療饑、
一〇三一六		鑽火而烹、蠶木以巢者、皆人也、
一〇三一七	全一九七下・一八	以人窺天。則皆如爲人設之。
一〇三一八		然無意非期用於有意。
一〇三一九		有意使無意之物。能爲用於己也。
一〇三二〇	全一九八上・〇一	生左足者、豈爲右足哉、
一〇三二一	全一九八上・〇二	生右手者、豈爲左手哉、
一〇三二二		

一〇三二三 全一九八上・〇三

一〇三二四 弗爲牙蛀而生齒、弗爲蟻蜥而生膚、是以。亦

一〇三二五 全一九八上・〇四

一〇三二六 不爲虎狼生人、

一〇三二七 萬物相依。而各無不足者。

一〇三二八 若曰有爲人。則天之私人也、

一〇三二九 以人窺天也、 (I 488a)

一〇三三〇 故成往來聚散。生化消長。有無小大。美醜強弱者。

天也。

喜怒哀憎。欲惡親疏。酬酢黜陟。分別思索。機智變巧者。

一〇三三一 人也。

一〇三三二 有意則觀彼來者聚者、

一〇三三三 生者長者、

一〇三三四 有者大者、

一〇三三五 美者強者、則喜之愛之、欲之親之、

一〇三三六 觀彼往者散者、

一〇三三七 化者消者、

一〇三三八 無者小者、

一〇三三九 醜者弱者、則怒之憎之、惡之疏之、

一〇三四〇 是雖天人之所相應。而非其合也。 (PA 029)

一〇三四一 應與不應。吉凶失得出。而

一〇三四二 治亂興廢定、

一〇三四三 賢愚邪正分、

一〇三四四 惟以有意觀無意者。以人窺天也。謂之窺竅。

一〇三四五 美醜在物、天也、

一〇三四六 分美醜在我、人也、故

一〇三四七 美物不有羨、

一〇三四八 醜物靡不足、本無意于美醜也、

一〇三五〇 美則自足、

一〇三五一 醜則不滿、已有意于美醜也、是以

一〇三五二 美人、鑑之以鏡、方之以醜、始能分其美、

一〇三五三 醜人、鑑之以鏡、方之以美、始能分其醜、

一〇三五七 既已以意分之。

一〇三五八 則美者矜其美、

一〇三五九 醜者羞醜、未有意于分醜、

一〇三六〇 何以爲矜其美、

一〇三六一 未有意于分美、

一〇三六二 何以爲羞其醜、

一〇三六三 美醜、物也、萌乎生、成乎形、

一〇三六四 愛憎、人也、分乎機、長與勢、是故。

一〇三六五ノ六六	全一九八下・〇七	無美醜則已、有美則不能無醜、
一〇三六七		有醜則不能無美、
一〇三六八ノ六九	全一九八下・〇八	無善惡則已、有善則不能無惡、
一〇三七〇		有惡則不能無善、
一〇三七一	全一九八下・〇九	故猫狗方爭食也、
一〇三七二		相嚼而無餘怒、
一〇三七三		是未始知彼之可親也、
一〇三七四	全一九八下・一〇	方食盡也、
一〇三七五		相褻而無餘愛、
一〇三七六		亦未始知彼之可疏也、
一〇三七七	全一九八下・一一	未有意于親、奚嫌疏焉、
一〇三七八		未有意于疏、奚厭親焉、
一〇三七九	全一九八下・一二	美醜成於無意、
一〇三八〇		善惡分于有意、
一〇三八一	全一九八下・一三	今以其分於有意者。
一〇三八二		求諸無意。所致不通也。然而
一〇三八三	全一九八下・一四	美醜者、有形之物、
一〇三八四		善惡者、無象之意、
一〇三八五	全一九八下・一五	美不必善、
一〇三八七		醜不必惡、
一〇三八八ノ九〇	全一九八下・一六	錯綜以成章也。故
一〇三九一	全一九八下・一七	觀彼往來聚散。生化消長。云云者。
一〇三九二	全一九八下・一八	分別是非善惡。指示酬酢黜陟。
一〇三九三	全一九九上・〇一	雖似乎。夢思夢語。達者弗與。
一〇三九四		道傍有一木片。
一〇三九五	全一九九上・〇二	過者以爲棄材而不收。
一〇三九六		有困者。取以爲枕而憩。
一〇三九七	全一九九上・〇三	重過者。取以爲屐。
一〇三九八		有乞兒。又拾餘片以薪之。
一〇三九九	全一九九上・〇四	棄而不收。則棄材也。
一〇四〇〇		臥而籍之。則果枕也。
一〇四〇一	全一九九上・〇五	蠶而屐之。則果屐也。
一〇四〇二		鑽燧而火之。則果薪也。
一〇四〇三	全一九九上・〇六	片木無意于棄不棄、
一〇四〇四		無意于用不用、
一〇四〇五		棄則棄材也、
一〇四〇六	全一九九上・〇七	用則用材也、
一〇四〇七		以有意觀之。宛如棄材。
一〇四〇八	全一九九上・〇八	宛如用材。
		宛如供枕。

(I 488b)

(PA 030)

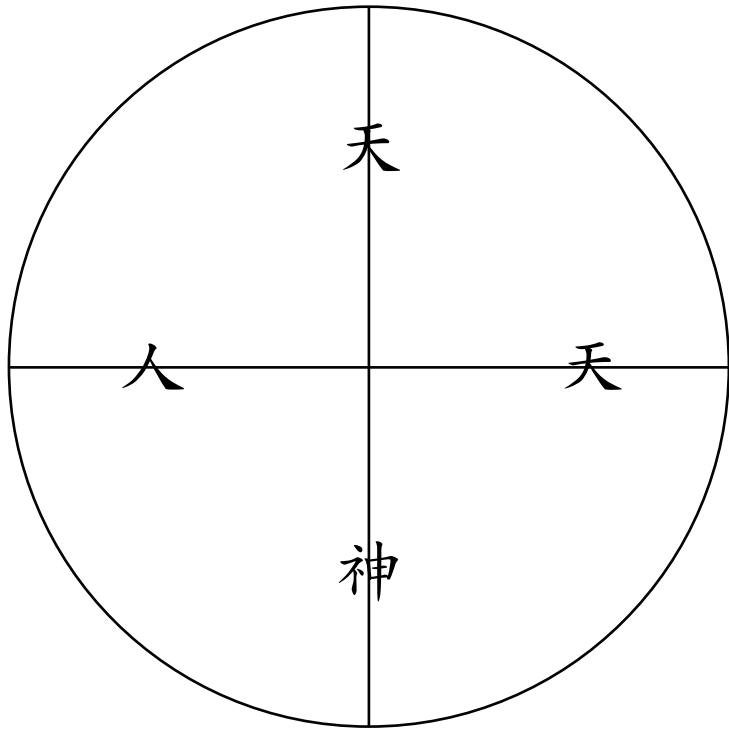
一〇四〇九	宛如供履。	
一〇四一〇	宛如供薪。是故。	
一〇四一一	論辨苟僻於所好。淫於所從。	
一〇四一二	雖果有明拋。亦夢焉已。	
一〇四一三	是故。君子通天德、	全一九九上・一一
一〇四一四	奉天道、	
一〇四一五	修人德、	
一〇四一六	治人道、	
一〇四一七	有所心痼目盲。	全一九九上・一二
一〇四一八	則竟不能出此。是故。	
一〇四一九	人處乎混混。	
一〇四二〇	應乎粲粲。則用之無盡。	全一九九上・一三
一〇四二一	數粲粲。而弗見混混。智力將窮。	
一〇四二二	混而不粲、	全一九九上・一四
一〇四二三	踏虛駕空、	
一〇四二四	捕風繫影、	
一〇四二五	贅瘤事物、	全一九九上・一五
一〇四二六	土塊彝倫、	
一〇四二七	粲而不混、	
一〇四二八	惑死生、	
一〇四二九	隔物我、	全一九九上・一六
一〇四三〇	己不能、則使人能之、己之能也、	全一九九上・一七
一〇四三一	己不達、則使人達之、己之達也、	全一九九上・一八
一〇四三二、三三	己不能、則護其不能、嫉人之能、焉得護其不能、	全一九九下・〇一
一〇四三四	己不達、則惡其不達、妨人之達、焉得己之達、(1489a)	全一九九下・〇二
一〇四三六	物我相通、則如兩手相護、	
一〇四三七	隔、則如痿人自厭、	全一九九下・〇三
一〇四三八	驚禍福、困吉凶、	全一九九下・〇四
一〇四三九	一鄉有火。家家扶老携幼。	全一九九下・〇五
一〇四四〇	蓬纍負荷而奔。	
一〇四四一	有貧人。借佗室居。	全一九九下・〇六
一〇四四二	亦無妻子。熟視火之起。	
一〇四四三	徐起緩避。塗見一壺之遺。	全一九九下・〇七
一〇四四四、四六	因傾而飲之。頽然醉。恬然觀。	全一九九下・〇八
一〇四四七	是人初不積慶賀福押。	
一〇四四八	於是日乎。無失無憂。	全一九九下・〇九
一〇四四九	是日大憂之人者、	
一〇四五〇	佗日大歡之人也、	全一九九下・一〇
一〇四五二	是日少失之人者、	
一〇四五二	佗日少得之人也、故	

一〇四五三	全一九九下・一一	得而欲不失、
一〇四五四		生而欲不死、
一〇四五五		非愚則妄也。
一〇四五六	全一九九下・一二	知而厭之。出吉凶得失之境。
一〇四五七		高踏不顧。亦與世異。
一〇四五八	全一九九下・一三	知而不惑。能處其間。
一〇四五九		可謂得之矣。
一〇四六〇	全一九九下・一四	吉凶相依。禍福相根。事之常也。是故。
一〇四六一	全一九九下・一五	以辱之道而求榮。
一〇四六二		以損之道而求益。
一〇四六三	全一九九下・一六	以死之道而求生。
一〇四六四		以危之道而求安。
一〇四六五	全一九九下・一七	哲人之所畏。衆人之所履。
一〇四六六	全一九九下・一八	動之則纏、
一〇四六七		轉之則糊、
一〇四六八		夫熟視其象形。
一〇四六九		熟聽其聲音。
一〇四七〇	全二〇〇上・〇一	熟識其情性。
一〇四七一		以此呼之。猶且誤其主。
一〇四七二	全二〇〇上・〇二	況其象形。非目之可洞。
一〇四七三		其聲音。非耳之可讎。
一〇四七四	全二〇〇上・〇三	其情性。非可摸索思量。
一〇四七五		順呼之而弗應、
一〇四七六		逆呼之而弗戾乎、
一〇四七七	全二〇〇上・〇四	是以爲之天地之主、萬物之祖、而不加貴、
一〇四七八	全二〇〇上・〇五	爲之瓦礫糞壤、
一〇四七九		捨之則髣髴在手、
一〇四八〇	全二〇〇上・〇六	取之則洪蕩無垠、
一〇四八一		然則玄亦不玄、
一〇四八二	全二〇〇上・〇七	不玄亦玄、

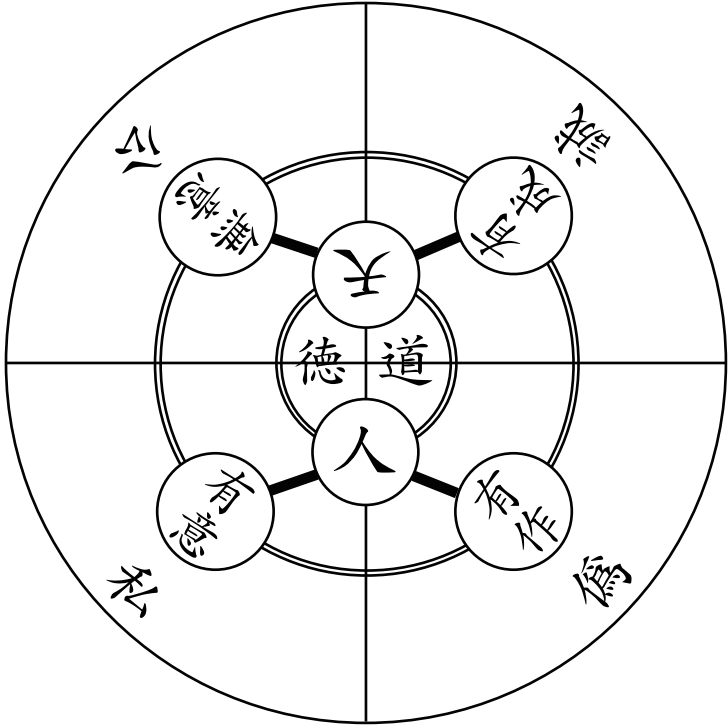
(PA 032)

(PA 033, I 489b)

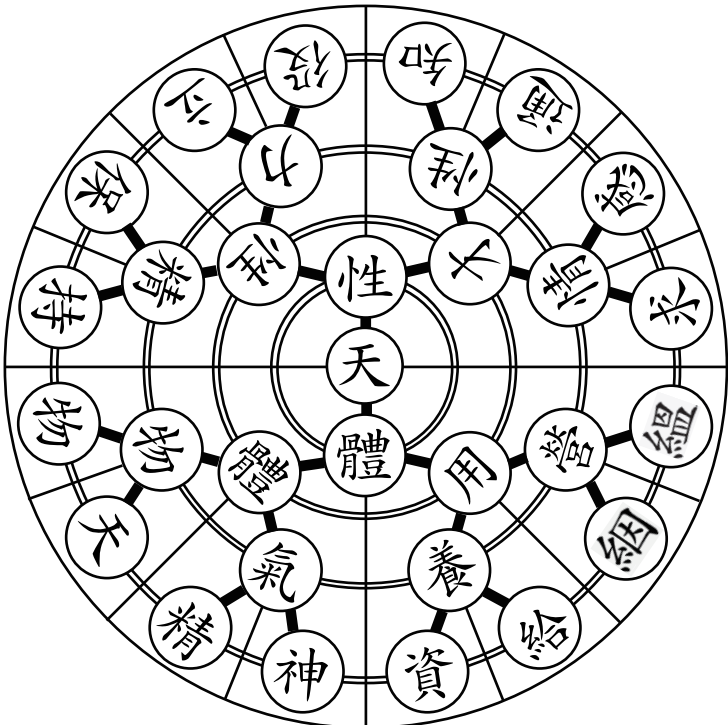
天神天人圖

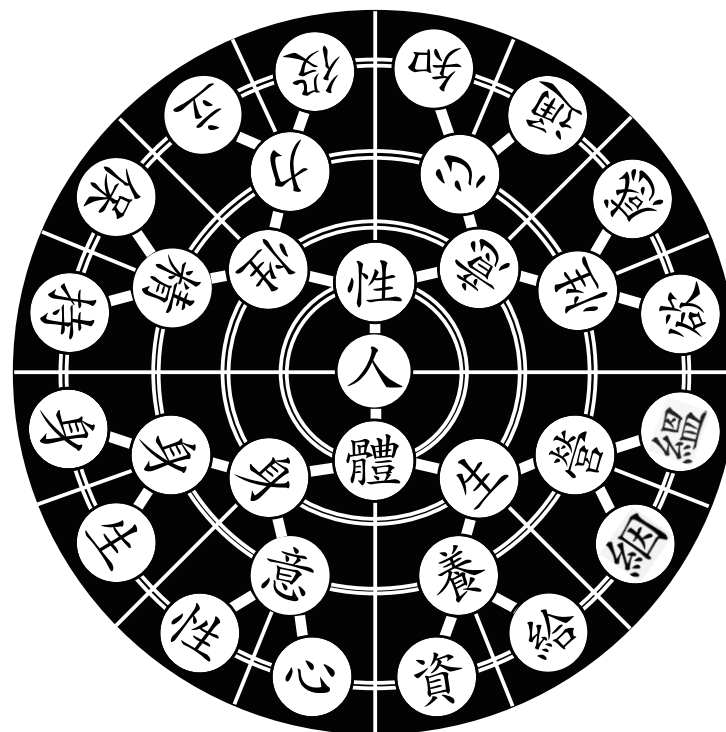
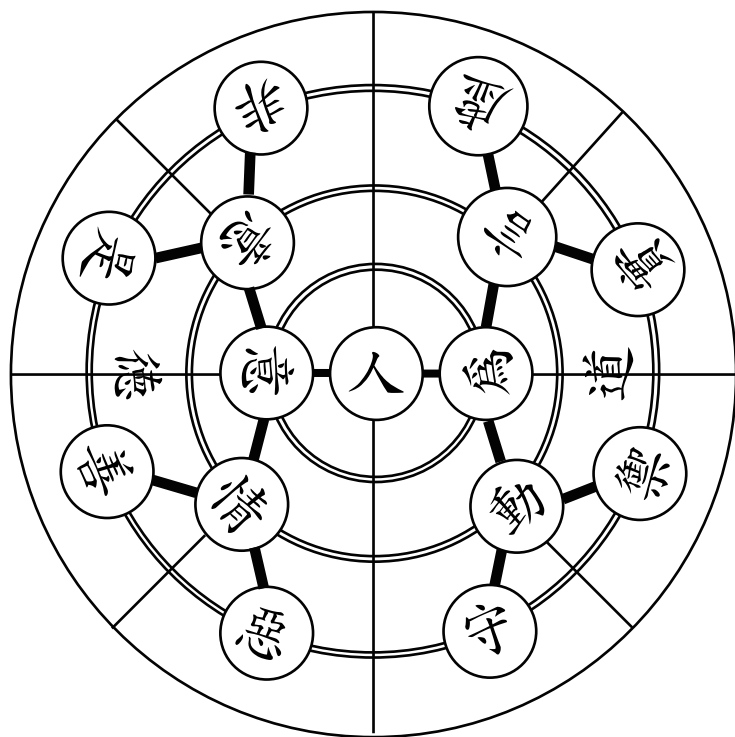
天人道徳圖

天人反合圖一合

意爲圖

一〇四九一
一〇四九二
一〇四九三
一〇四九四
一〇四九五
一〇四九六
一〇四九七
一〇四九八
一〇四九九
一〇五〇〇
一〇五〇一
一〇五〇二
一〇五〇三
一〇五〇四
一〇五〇五
一〇五〇六
一〇五〇七
一〇五〇八
一〇五〇九
一〇五一〇
一〇五一一
一〇五一二
一〇五一三
一〇五一四
一〇五一五
一〇五一六
一〇五一七
一〇五一八
一〇五一九
一〇五二〇
一〇五二一
一〇五二二
一〇五二三
一〇五二四
一〇五二五
一〇五二六
一〇五二七
一〇五二八
一〇五二九
一〇五三〇
一〇五三一
一〇五三二
一〇五三三

給資

易緼会綱

一給一資

體立而用成。

是以。萬物之擾擾。雖變態無窮。

而資諸天地則一也。是故。

資者能應給者

給者能變資者

大物能統

小物能散

統則混有之天地

散則各立之氣物

雖各立盡變。而資之於混有則同焉。

資則有應

變則有反

盡變居一。於是乎。

萬物擾擾。以反以依。

夫物之相散。雖萬不同。

天地水火。其所化。惟一動一植。

火熱而升

水冷而降

水者以火而成

火者以水而成是相反而相依也。

動則溫動有意

植則冷止無意然而蔬穀依人而立

人依蔬穀而存

獸多依艸

鳥多依木

大而言之則人物不依天則不居

不依地則不立

小而言之則鴨假雞之伏而孚

蠶待人之養而生

神活本立

動熱止寒

大物雖同有。動植能分資。

其生化之跡。精則没之

龜則分循環鱗比

易緼会綱

一給一資

一〇五七九 全二〇二下・〇八

一〇五八〇 無意者》不以靈爲能》爲者》以變爲不測》

一〇五八一 有意者》不以氣爲變》 以意爲不測》故

一〇五八二 以神爲屬天。則人爲爲作。今夫人。

一〇五八三 不衣食》則凍餒不揜》是氣也》人之天性也》 (PA 043)

一〇五八四 雖凍餒》而衣食之》不衣食之》

一〇五八五 惟其所欲也者》是意也》人之神爲也》是故。

一〇五八六 天人之間。亦有天神之辨。

一〇五八七 且天以容人》

一〇五八八 人以容於天》

一〇五八九 天以人意爲》非人外有意》

一〇五九〇 人以天爲神》非人神外天》於是。

一〇五九一 天人之所反。一以觀其分》

一〇五九二 一以觀其合》 (I 490b)

一〇五九三 天公人私》

一〇五九四 天誠人僞》雖然。

一〇五九五 人則資私於其公》

一〇五九六 資僞於其誠》

一〇五九七 無意給有意於我》

一〇五九八 無爲給有作於我》

一〇五九九 資應變而反。給資之道然。

一〇六〇〇 天給反我》故自我觀天地》泥爲窺竅》

一〇六〇一 我資自天》故自天地觀物》漸得條理》

一〇六〇二 造化》成于衾易之綱縕》

一〇六〇三 活立》成于天地之給資》

一〇六〇四 資而應焉》

一〇六〇五 變而反焉》

一〇六〇六 不正視者。不能不眩其目也。此故。

一〇六〇七 網縕之道。天則没其跡》

一〇六〇八 動植則露華實牝牡》

一〇六〇九 形化有假於此》

一〇六一〇 氣化無假於此》

一〇六一一 又姑言資於行止。

一〇六一二 天資行於運轉》

一〇六一三 地資行於升降》

一〇六一四 鳥飛魚遊》人步獸走》數而不盡焉》

一〇六一五 天資止於環守》

一〇六一六 地資止於方位》

一〇六一七 鳥棲魚潛》人寐獸伏》數而無窮焉》

一〇六一八 縱隨物異其態。

一〇六一九 有通于給資。又何隔焉。

一〇六二一―二八

・・・削除・・・

（欄外上段に朱筆にて追記）

一〇六二九

全二〇三上・一七

惟人者。有限之身生。

一〇六三〇

全二〇三上・一八

以意爲爲其能。

一〇六三一

長聽乎聲色臭味之中》

一〇六三二

全二〇三下・〇一

遊乎器地配嗣之間》

一〇六三三

有所囿。而以苦洞視。

一〇六三四―三六

全二〇三下・〇二

動植分神本。並起追衰衰。

一〇六三六

作止換體。魚鱗相比。

一〇六三七

全二〇三下・〇三

惟人以有己。而疑鱗比於造化。

一〇六三八

天者》成物跡事》

一〇六三九

全二〇三下・〇四

神者》往感來應》

一〇六四〇

人執有意。窺窳天神。

一〇六四一

觀不揜不測者。比之乎有意。是以。

一〇六四二

全二〇三下・〇五

神亦人之。

一〇六四三

天亦人之。

一〇六四四

全二〇三下・〇六

人其意智情欲。

一〇六四五

人其醜醜黜陟。

一〇六四六

人其容貌。

一〇六四七

全二〇三下・〇七

人其冠冕。

一〇六四八

不知資之變於給。

一〇六四九

執妄說真。人哉人哉。

一〇六五〇

全二〇三下・〇八

縱以通自許。其實則塞。蓋夫

一〇六五一

混淪一天地。其體清淨。

一〇六五二

全二〇三下・〇九

水浸燥煦之際。濁而穢焉。

一〇六五三

網緼釀物。解結動植。

一〇六五四

全二〇三下・一〇

鱗比其體》

一〇六五五

相換其神》

一〇六五六

穢濁龜脆。

一〇六五七

全二〇三下・一一

新鮮舊敗。

一〇六五八

不通網緼》則不識造化》

一〇六五九

不通給資》則不識人物》

一〇六六〇

全二〇三下・一二

痼身生於穢濁》

一〇六六一

釀意想於虛妄》

一〇六六二

全二〇三下・一三

爲明者所蔽》

一〇六六三

爲通者所蔽》智之不貴也。（蔽を○で見せ消ち

一〇六六四

全二〇三下・一四

一如此混成》

一〇六六五

二如此絜立》天莫蔽之。

一〇六六六

人致聾瞽。

一〇六六七―六八

全二〇三下・一五

苟通所給資。則天人本一。造化何隔。

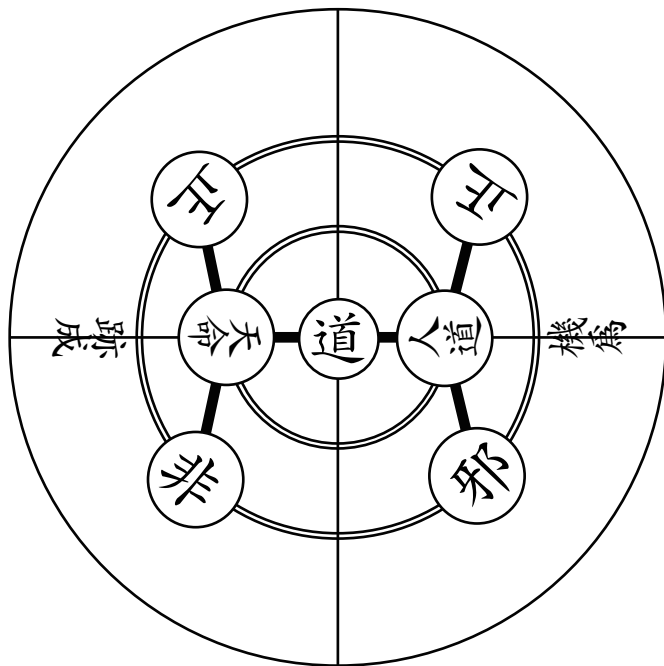
(I 491a)

(PA 045)

(PA 046)

にして右に塞と傍記。）

人道天命圖

尊卑之大分

言動

一〇六七〇 全二〇三下・一六
一〇六七一 全二〇三下・一七

人者。生以保身、
意以爲爲、

意則知感、

爲則言動、

一〇六七二 全二〇三下・一八

言動者。知感之所運。含靈同有。
聲之發爲之言。則惟人有之。

一〇六七三 全二〇四上・〇一

蓋人之爲言。精乎動、而
龜乎意、故

一〇六七四 全二〇四上・〇二

言不能盡意、而爲則盡于言、
夫言者。由主命聲。

一〇六七五 全二〇四上・〇三

運爲聲主。抽緒引之。於是。
有其主、而可上之於口、

一〇六七六 全二〇四上・〇四

無其主、亦可上之於口、
認主聲之。聲之善者也。是故。

一〇六七七 全二〇四上・〇五

主者、天也、
聲之者、人也、

一〇六七八 全二〇四上・〇六

呼未知其主。
應非其主。

一〇六七九 全二〇四上・〇七

善知其主、以呼之、不受隣人之應、
未知其主、以呼之、雖隣人應而信之、

一〇六八〇 全二〇四上・〇八

聲者、人也、轉矣、舟不亦可以呼車乎、
主者、天也、定矣、舟不可以爲車也、

一〇六八一 全二〇四上・〇九

主貴得實、
聲善相稱、

一〇六八二 全二〇四上・一〇

車車舟舟。實當聲稱。
意有於內、

一〇六八三 全二〇四上・一一

技施於外、故
意智內運、

一〇六八四 全二〇四上・一二

言動外露、
動者。一守一禦。以之酬酢。

一〇六八五 全二〇四上・一三

發于聲者。正誕信僞。
造化之間、有常有變、有正有妖、

一〇六八六 全二〇四上・一四

言動之間、有正有誕、有真有妄、
不審之。則妄誕與變妖混。

一〇六八七 全二〇四上・一五

信僞不與真妄配行、
是非不與正誕配立、

一〇六八八 全二〇四上・一六

大瞽欺衆瞽、
大聾聽小聾、是以。
就德呼之、無意爲天、有意爲人、

一〇七一二
一〇七一三
一〇七一四

全二〇四上・一八

就道呼之、爲爲神、成爲天、

一一爲各。

反道混處。不必相先後雄雌也。故

一〇七一五

全二〇四下・〇一

聲於不得不然者。曰勢。

一〇七一六

全二〇四下・〇二

聲於使之然者。曰力。

一〇七一七

所然者。聲故。

一〇七一八

以然者。聲理。

一〇七一九

全二〇四下・〇三

駕之以往。莫所失於聲主焉。

一〇七二〇

主、實也、天成也、不俟人爲、

一〇七二一

全二〇四下・〇四

聲、名也、有言而後成、人之事也、

一〇七二二

全二〇四下・〇五

名者、實之聲、

一〇七二三

實者、聲之主、

一〇七二四

知名而不知主、入門而盤桓、

一〇七二五

全二〇四下・〇六

知主而不知名、出門而彷徨、

一〇七二六

主得之於言、

一〇七二七

全二〇四下・〇七

聲得之於言、失諸思言。向背異途。是故。

一〇七二八

無意者。主也。天也者。聲於無意者。

一〇七二九

全二〇四下・〇八

有意者。主也。人也者。聲於有意者。

一〇七三〇

全二〇四下・〇九

爲成者。主也。天神也者。聲於爲成者。故

一〇七三一

以名求之、實爲之解、

一〇七三二

全二〇四下・一〇

以實言之、名乃其解也、

一〇七三三

全二〇四下・一一

有得良馬名神龍者、

一〇七三四

全二〇四下・一二

聞神龍至、而弗識者驚走、

一〇七三五

有函死鼠贈諸人者、

一〇七三六

全二〇四下・一三

曰贈璞、其人以爲未磨之玉、以擇之、

一〇七三七

全二〇四下・一四

呼之異、則不察其主之同異、而先疑之、

一〇七三八

全二〇四下・一五

呼之同、則不辨其主之真假、而先信之、

一〇七三九

全二〇四下・一六

名有邪正、不可不擇焉、

一〇七四〇

主有美惡、不可不察焉、

一〇七四一

名者、人之所命、

一〇七四二

全二〇四下・一七

實者、天之所爲、

一〇七四三

或亂聲主、

一〇七四四

全二〇四下・一八

或繆聲主、厲階之所生也。

一〇七四五

事固有呼之同、而實異者、

一〇七四六

全二〇五上・〇一

信、則因其名之同、而愛其主、

一〇七四七

全二〇五上・〇二

疑、則因其名之同、而惡其主、

一〇七四八

全二〇五上・〇三

又有呼之異、而實同者、

一〇七四九

惡、則以其名之醜、掩同主之美、

一〇七五〇

全二〇五上・〇四

愛、則以其名之美、掩同主之醜、

一〇七五一

(PA 048)

(I 492a)

(PA 049)

一〇七五二、五三 全二〇五上・〇五 徒譽其名、而不察其實、弗能榮之還、遺辱於其主、
一〇七五四、五四 全二〇五上・〇六 徒毀其名、而不察其實、弗能匡其病、還致佗之侮、
一〇七五六 全二〇五上・〇七 名實之義。大也。

一〇七五七 全二〇五上・〇八 宜審擇明察之。

一〇七五八 全二〇五上・〇九 是故。呼天呼人。呼天神。呼云云。

一〇七五九 以跡指而示之。則各主爲各聲。然

一〇七六〇 各者、統之分、

一〇七六一 統者、各之體、

一〇七六二 豈數轅輿輪輻。不知彼車哉。

一〇七六三 言可以盡于動、

一〇七六四 動可以盡于言、則其爲技。固一也。然而

一〇七六五 以意比技。則言動之爲態。以門戶出入。

一〇七六六 業已以門戶出入。則其僦也可知矣。

一〇七六七 雖僦而其指揮出神明矣。

一〇七六八 認僦跡之定。求逢精主之活。難矣。故

一〇七六九 施技之道、其善、善乎惡乎、

一〇七七〇 其非、非乎是乎、

一〇七七二 下語之道、其汎、汎乎切乎、

一〇七七三 其正、正乎誕乎、

一〇七七四 活主御其僦。定中爲變化。

一〇七七五 耳聰目明、

一〇七七六 手巧足健、

一〇七七七 天者、神營而爲物、

一〇七七八 人者、意營而爲之於物、故

一〇七七九 天者、言動之、

一〇七八〇 人者、言動于此、故

一〇七八一 意之所運。可口可身。

一〇七八二 爲之於物者。欲成物也。故

一〇七八三 事之天人者。爲物。與爲之於物也。夫

一〇七八四 物者、不用畜藏於服食、

一〇七八五 不用營耕於居宅、

一〇七八六 不用玩好於肢體、

一〇七八七 不用離合於群醜、人則用之、故

一〇七八八 與人相輔、

一〇七八九 將物自足、故

一〇七九〇 以天地萬物。皆爲我之用。是以。

一〇七九一 能爲之於物也。故天爲數、

一〇七九二 人數之、

一〇七九三 天有運轉、
人曆象之、

(PA 050)

(I 492b)

一〇七九四 天爲親子、
一〇七九五 人尊卑之、
一〇七九六 天爲男女、
一〇七九七 人配偶之、
一〇七九八 天爲土壤、
一〇七九九 人都邑之、
全二〇五下・一一

一〇八〇〇 統治。依養。故爲之於君民。
一〇八〇一 治材爲用。故爲之於士農工賈。
全二〇五下・一二
一〇八〇二 愛之以德、
全二〇五下・一三

一〇八〇三 征之以兵、
一〇八〇四 知之以思與學、
一〇八〇五 行之以勤與禮、蓋
一〇八〇六 天地活立。故其用亦活用。
一〇八〇七 我以隔散之生。偏用有意之神。故
全二〇五下・一四
一〇八〇八 未能通而活。
全二〇五下・一五

一〇八〇九 其思泥。其用死。夫
一〇八一〇 一分一合者。體也。
全二〇五下・一六
一〇八一〇 分之合之者。氣也。

一〇八一〇 元氣本一、故分、
一〇八一〇 會易本二、故合、
一〇八一〇 分者、天性之活、
一〇八一〇 合者、神才之通、
全二〇五下・一七
一〇八一〇 用之不達其通、罔二之反、
全二〇六上・〇一
一〇八一〇 通則聖焉、
一〇八一〇 執則頑焉、

一〇八一〇 通者、天下之至美、
全二〇六上・〇二
一〇八一〇 執者、天下之通患、是故。

一〇八一〇 愛者、令德也、而小人之愛也溺愛、
全二〇六上・〇三
一〇八一〇 惡者、醜德也、而君子之惡也歸愛、
全二〇六上・〇四
一〇八一〇 活者、美事也、而小人之活也釀禍、
全二〇六上・〇五
一〇八一〇 殺者、醜事也、而君子之殺也布福、
一〇八一〇 執、則雖此於通、而彼於塞、

一〇八一〇 雖此於恩、而彼於怨、
全二〇六上・〇六
一〇八一〇 通、不求伸於屈外、
全二〇六上・〇七
一〇八一〇 不謀利於義外、

一〇八一〇 樂於困中、
全二〇六上・〇八
一〇八一〇 達於窮中、是以。
一〇八一〇 雖凜乎不可奪、雍容有餘裕、
全二〇六上・〇九
一〇八一〇 雖如不可企而及、莫有岸崖、
一〇八三三 雖可觀、而不能測之、

一〇八三四	全二〇六上・一〇	雖賁然、不可端倪矣、
一〇八三五	全二〇六上・一一	運之不至其活、間一之合、
一〇八三六	全二〇六上・一二	通者、天成之才、
一〇八三七		活者、神爲之性、
一〇八三八		良医以毒治病、
一〇八三九	全二〇六上・一三	良將以弱制強、
一〇八四〇		拙工以藥致病、
一〇八四一、四二	全二〇六上・一四	怯將以強畏弱、於是。強弱失名、 毒藥易用、
一〇八四三		人以有意運之、
一〇八四四		天以無意運之、是以。
一〇八四五	全二〇六上・一五	世或有福禍禍福。悲歛歛悲。
一〇八四六		皆運轉之●無常也。 (●は見せ消ち。判読困難。)
一〇八四七	全二〇六上・一六	事不偏行、
一〇八四八		物不雙立、
一〇八四九	全二〇六上・一七	皆成于二之間。故
一〇八五〇		曰順、則其聲美也、
一〇八五一	全二〇六上・一八	曰逆、則其聲醜也、
一〇八五二		然徒順徒逆。不爲用也。故
一〇八五三		剛直諫規、逆而美也、
一〇八五四	全二〇六下・〇一	阿諛足恭、順而醜也、
一〇八五五		順者、隨而將之、
一〇八五六	全二〇六下・〇二	逆者、向而迎之、
一〇八五七		事物必成于向迎之間。是故。
一〇八五八	全二〇六下・〇三	地載向天覆、萬物皆成於其間、
一〇八五九		左手向右手、萬技盡出于其間、
一〇八六〇	全二〇六下・〇四	順而不反、逆而戾之、同歸不美、奚擇順逆、
一〇八六一	全二〇六下・〇五	逆而不爭、順而能守、同歸善矣、德之相得而全也、
一〇八六二	全二〇六下・〇六	順之難專行者、流于柔也、
一〇八六三	全二〇六下・〇七	逆之難名德者、至于戾也、
一〇八六四	全二〇六下・〇八	如未達其活。則美亦難行、
一〇八六五、六六	全二〇六下・〇九	醜亦難避、故
一〇八六七		人。必見物、則爲塞、
一〇八六八		見己、則爲通、
一〇八六九	全二〇六下・一〇	其塞也、塞於我之所通、
一〇八七〇		其通也、通於彼之所塞、
一〇八七一	全二〇六下・一一	若以彼之所通。觀我之所塞。
一〇八七二		禽獸。不教而能搏擊。無學而能辨毒藥。且
一〇八七三	全二〇六下・一二	猫狗之能鼯、
一〇八七四	全二〇六下・一三	狐狸之能魅、
一〇八七五		

一〇八七六	全二〇六下・一四	豈我之所通哉。是以
一〇八七七	全二〇六下・一五	貴人顰蹙之饌、餓者朶頤之食也、
一〇八七八	全二〇六下・一六	我之憂苦鬱悶之時、
一〇八七九	全二〇六下・一七	讐家扑躍之日也、是故。
一〇八八〇	全二〇六下・一八	以我觀地。地者大也。
一〇八八一	全二〇六下・一九	以天觀地。地者小也。
一〇八八二	全二〇六下・二〇	以地觀我。我者小也。
一〇八八三	全二〇六下・二一	以蚊虻觀我。我者大也。而
一〇八八四	全二〇六下・二二	其大不止於天、
一〇八八五	全二〇六下・二三	其小不盡於蚊虻、
一〇八八六	全二〇六下・二四	然則通塞順逆。強弱小大。奚以定之。是以。
一〇八八七	全二〇六下・二五	(I 493b)
一〇八八八	全二〇六下・二六	旋轉而觀之、無所不左、無所不右、
一〇八八九	全二〇六下・二七	上下而觀之、無所不高、無所不卑、
一〇八九〇	全二〇六下・二八	執則塞焉、
一〇八九一	全二〇六下・二九	通則活焉、
一〇八九二	全二〇六下・三〇	尋跡者、至於無跡、則迷塗、
一〇八九三	全二〇六下・三一	數繁者、至混則迷拱手、
一〇八九四	全二〇六下・三二	安活斯之達。是故
一〇八九五	全二〇六下・三三	昏主亦必用人之言、
一〇八九六	全二〇六下・三四	聰主亦必禦人之言、
一〇八九七	全二〇六下・三五	惟昏主無活權衡、故
一〇八九八	全二〇六下・三六	以容此、而禦彼之昌言、聰主有活權衡、故
一〇八九九	全二〇六下・三七	以禦此、而容彼之昌言、故
一〇九〇〇	全二〇六下・三八	賢者以古訓規之、則
一〇九〇一	全二〇六下・三九	不肖者亦以古訓飾之、
一〇九〇二	全二〇六下・四〇	正士引法言以正之、
一〇九〇三	全二〇六下・四一	亂人亦引法言以亂之、故
一〇九〇四	全二〇六下・四二	觀物不活於物。將病於物。
一〇九〇五	全二〇六下・四三	觀書不活於書。將病於書。
一〇九〇六	全二〇六下・四四	說理不活於理。將病於理。是以
一〇九〇七	全二〇六下・四五	義以宜。禮以中。智以通。應以變。用之所活也。
一〇九〇八	全二〇六下・四六	運用苟不活。則雖有技能。奚以用爲。
一〇九〇九	全二〇六下・四七	惟混焉一也、孰執二以應事、
一〇九一〇	全二〇六下・四八	雖天地異位。相成非二。
一〇九一一	全二〇六下・四九	雖耳目兩兩。
一〇九一二	全二〇六下・五〇	雖手脚隻隻。
一〇九一三	全二〇六下・五一	作用則非二也。故
一〇九一四	全二〇六下・五二	駐左脚者、爲運右脚也、
一〇九一五	全二〇六下・五三	息於昏夜者、爲動於朝日也、
一〇九一六	全二〇六下・五四	物之動靜。心之善惡。觸則二跡矣。

一〇九一六

孰求一於其外。

一〇九一七

二可直以爲二。則左畫方、

一〇九一八

右畫圓、

一〇九一九

前接東吳之話、

一〇九二〇

後聽西秦之報、

一〇九二一

吹冷、

一〇九二二

噓溫、

一〇九二三

機觸而跡反。孰知其所由而來。是以

一〇九二四

能奉一者。能慎其機。故

一〇九二五

其應事物也無窮。

一〇九二六

惟梁然二也、孰執一以御物、

一〇九二七

認跡固執。於通乎病。

一〇九二八

北人疑再登之國、

一〇九二九

南人不信常夜之國、雖然。

一〇九三〇

無者、有之所待、

一〇九三一

實者、虛之所偶、

一〇九三二

故好欲明也必昏、

一〇九三三

好處美也必醜、

一〇九三四

欲全則欠、

一〇九三五

欲譽則毀、

一〇九三六

欲長則短、

一〇九三七

欲治則紊、

一〇九三八

欲勞之、則逸、

一〇九三九

欲悅之、則怒、故

一〇九四〇

自爲智者不必智。

一〇九四一

自爲賢者不必賢。

一〇九四二

能成文者。質也。

一〇九四三

能爲剛者。柔也。

一〇九四四

養怯者能勇。

一〇九四五

積卑者能高。是以。

一〇九四六

能變者常也。

一〇九四七

能動者止也。

一〇九四八

能危者安。

一〇九四九

能默者言。是以。

一〇九五〇

能明者不赫赫、

一〇九五一

能晦者不昏昏、

一〇九五二

至清如濁。

一〇九五三

至巧如拙。

一〇九五四

能知如愚。

一〇九五五

能慮如迂。

一〇九五六 全二〇七下・一七

反以濟偏。所以成一之美也。

一〇九五七

苟亡其道則圉圉湯鑊、不能懲姦凶、

一〇九五八 全二〇七下・一八

能由其道、則朽索可以馭驛馬、是故。

一〇九五九 全二〇八上・〇一

不通于二、則

一〇九六〇

不能奉一、

一〇九六一 全二〇八上・〇二

二卽一焉、親疏和、

一〇九六二

一卽二焉、上下序、

一〇九六三

事爲經、

一〇九六四 全二〇八上・〇三

物爲緯、

一〇九六五

經沒氣物、

一〇九六六

緯露氣物、

一〇九六七

沒爲天神之用、

一〇九六八 全二〇八上・〇四

露爲天地之體、

一〇九六九

孰能沒之、

一〇九七〇

孰能露之、

一〇九七一

混而無縫、其一也全、

一〇九七二 全二〇八上・〇五

粲而反跡、其二也立、

一〇九七三

一者、二之全也、無二外之一、

一〇九七四 全二〇八上・〇六

二者、一之分也、無一外之二、

一〇九七五

而弗及茲。

一〇九七六

以有限之智、將窮無窮之爲、

一〇九七七

終弗能之窮、見爲不測、

一〇九七八

以有作之變、觀定常之成、

一〇九七九

終弗能之易、呼以爲不揜、蓋

一〇九八〇

物者、無意、知則運矣、

一〇九八一

感則應矣、

一〇九八二

人者、有意、故知或不運、

一〇九八三

感或不應、

一〇九八四

所以能盡變也。視聽云爲。感應之文。

一〇九八五

變化之於神、而思辨好惡、

一〇九八六

錯雜之於爲、而運用言動、

一〇九八七

物不具意、

一〇九八八

人而具意、故

一〇九八九

物混然于精神之分、

一〇九九〇

人則粲然于其間、故

一〇九九一

好惡之性、

一〇九九二

運爲之意、

一〇九九三

反其有無。事亦以異。蓋

一〇九九四

物成則氣具矣。

一〇九九五

具之氣。之謂性。

(PA 055)

(I 494b)

(PA 056)

一〇九九六	具而華。之謂神。是故。
一〇九九七	情者、好惡也、分之則與慾偶、
一〇九九八	意者、運爲也、分之則與智偶、故。
一〇九九九	情慾者、性之所具、
一一〇〇〇	意智者、神之所華、
一一〇〇一	性以具于、
一一〇〇二	神以使體、
一一〇〇三	體各則隔、
一一〇〇四	氣同則通、
一一〇〇五	神之能通。以體之隔也。
一一〇〇六	莫往匪感應者焉。是以。
一一〇〇七	以怨感衆、衆以怨應、
一一〇〇八	以德感人、人以悅應、
一一〇〇九	垂淚授命、
一一〇一〇	切齒相賊、
一一〇一一	孰使之然。
一一〇一二	或患難之感、切于己、
一一〇一三	或喜樂之應、反于彼也、
一一〇一四	以桴感鼓、鼓以響而應、
一一〇一五	以形感鏡、鏡以影而應、
一一〇一六	治亂興亡之途判、
一一〇一七	安危榮辱之機決、
一一〇一八	而弗識。以出于爾者。
一一〇一九	怨尤天人。是以。
一一〇二〇	意智能通則聖、
一一〇二一	能體則通。君子之事也。於是。
一一〇二二	知者自明、
一一〇二三	處者自到、
一一〇二四	不能體而通。則專己而忘人。
一一〇二五	爲己而榮辱人。我聞之。君子無專。
一一〇二六	專孝、不友于兄弟、
一一〇二七	專忠、不良于同僚、
一一〇二八	專功近害、
一一〇二九	專惠招疑、
一一〇三〇	是蓋未能與人通爲善也。
一一〇三一	美事猶且不可專也。
一一〇三二	而況其不美者乎。
一一〇三三	非之、則以其辞、害其意、
一一〇三四	是之、則以其意、足其辞、
一一〇三五	無佗。不能通物。與他之情慾隔也。

感應能鼓則神、
紛解難結、
福市禍嫁、
絃歌代鼓聲、
呻吟轉舞蹈、

機使之然。利則爲制、
鈍則受制、安危治亂決此。

勢之所走虎爲鼠、

爵爲鼙、

故鼓之舞之。則怯者不能不勇、

懦者不能不力、

勇而且力。則孰敢謂之怯懦。使之不得不反、

反則從赤其族、

使之不得不怨、

怨爲則從賊其人、不亦冤乎。

或使個儻慷慨之士、玷行垢名、

或使放蕩狡黠之徒、撿身革面、故

使有才倒用其能者、秉勢者之罪也、

使駑馬盡其能者、執轡者之良也、

天地、物也、

感應、事也、

有物則有事、

有事則有物、

觀物知天地、

觀事知天神、

鬼神者、用物者也、非物之體也、

天地者、體用者也、非氣之用也、

非體則耳目不得而及、

用也則感應不得而揜、是以。

祭祀必主至誠。事感格。

風雨雷霆之變。至厲鬼妖孽之怪。

感應之所致。變化不可測矣。

欲不信之、則的然有驗、

欲信之、則沒焉無跡、

是所以辨者之窮於辨、

惑者之淫於惑也、

譬猶衆之在戲場。

優人之所爲。至辛苦相逼。則觀者爲之。

或悽愴。或歛歔。或還自若。

是非感者之異也。

一 一〇八二
一 一〇八三
一 一〇八四
一 一〇八五
一 一〇八六
一 一〇八七
一 一〇八八
一 一〇八九
一 一〇九〇
一 一〇九一
一 一〇九二
一 一〇九三
一 一〇九四
一 一〇九五
一 一〇九六
一 一〇九七
一 一〇九八
一 一〇九九
一 一一〇〇
一 一一〇一
一 一一〇二

全二〇九下・〇六
全二〇九下・〇七
全二〇九下・〇八
全二〇九下・〇九
全二〇九下・一〇
全二〇九下・一一
全二〇九下・一二
全二〇九下・一三
全二〇九下・一四
全二〇九下・一五
全二〇九下・一六
全二〇九下・一七

應者之不同也。又轉入嬉戲。則前之悽愴歔歔者。捧腹解頤。是非應者之不同也。感者之異也。故或相感應、或不相感應、或感而不應、或欲應而不感、異同厚薄。千變萬化。於是。祭禱之驗。報應之道。妖怪之事。有焉無焉。存焉亡焉。是乃無意之所爲。不可以有意測之必之。世之感者。於不可測者測之、於不可必者必之、澆神媚鬼。爲城爲郭。上自日月星辰、風雲雷霆、下至山海艸木、水火蛇龍、皆泥塑木偶。戴冠冕。垂衣裳。以形其神。望之儼然人也。故事之者。人事之。祈之者。人祈之。不知物之所致也。

(I 495b)

(PA 059)

一一〇四 全二〇九下・一八 (小細字にて右に設施と傍記。)

一一〇五 全二一〇上・〇一 桴鼓相當、則聲成其中、

一一〇六 全二一〇上・〇一 形鏡相當、則影成其中、故

一一〇七 全二一〇上・〇二 火成乎相摩金石、

一一〇八 全二一〇上・〇二 水成乎相結燥湿、

一一〇九 全二一〇上・〇三 成則酒非麴蘖、

一一一〇 全二一〇上・〇三 子非父母、是以。

一一一一 全二一〇上・〇四 氣象運轉、則日月歲年、成乎其中、

一一一二 全二一〇上・〇四 氣質曄喻、則風雲雨雷、成乎其中、故

一一一三 全二一〇上・〇五 爲則成焉、

一一一四 全二一〇上・〇五 成則爲焉、是以

一一一五 全二一〇上・〇六 運轉曄喻之中。動植成焉。

一一一六 全二一〇上・〇六 人者。含靈之長。成于天、而

一一一七 全二一〇上・〇七 爲于人、

一一一八 全二一〇上・〇七 爲于人、而

一一一九 全二一〇上・〇七 爲于人、而

一一二〇 全二一〇上・〇八 爲于人、而

一一二一 全二一〇上・〇八 法于天、賢愚之所分也。

一一二二 全二一〇上・〇八 蓋人。生有厚薄強弱、

一一二三 全二一〇上・〇九 身有美醜小大、是以。

一一二四 全二一〇上・〇九 (PA 061) 智不能無明暗蔽悟、利鈍賢愚之所生也、

一一二五 全二一〇上・〇九 思不能無公私誠僞、善惡邪正之所分也、

一一二六 全二一〇上・〇一 天人之事。反而合矣。是以。

一一二七 全二一〇上・〇一 天之常變露没、弄之於言、而正誕護訐、

一一二八 全二一〇上・〇一 天之通塞生化、露之於行、而予奪殺活、於是

一一二九 全二一〇上・〇一 天人芸芸。會違千萬。

一一三〇 全二一〇上・〇一 雖千萬也。一言以盡之。曰安。

一一三一 全二一〇上・〇一 仁以安人、

一一三二 全二一〇上・〇一 義以安己、夫人。類有男女、

一一三三 全二一〇上・〇一 其合有天人、故 (I 496a) 交亦有天人、

一一三四 全二一〇上・〇一 人之以天合者、父子也、兄弟也、自是而叔姪宗族之交自成、

一一三五 全二一〇上・〇一 以人合者、君臣也、夫婦也、自是而上下内外之交自成、

一一三六 全二一〇上・〇一 雖擴之則無窮。

一一三七 全二一〇上・〇一 約之則四也。是以

一一三八 全二一〇上・〇一 子之於父。

一一三九 全二一〇上・〇一 臣之於君。

一一四〇 全二一〇上・〇一 各將安之。

一一四一 全二一〇下・〇二 (PA 062) 父子、家之君臣、

一一四二 全二一〇下・〇三 (父子に続いて者を補うように傍記。)

一一四三 全二一〇下・〇三

一一四四 全二一〇下・〇三

一一四五 全二一〇下・〇三

一一四六 全二一〇下・〇三

一一四七	全二一〇下・〇四
一一四九	全二一〇下・〇五
一一五一	全二一〇下・〇六
一一五二	
一一五三	全二一〇下・〇七
一一五四	
一一五五	全二一〇下・〇八
一一五六	全二一〇下・〇九
一一五七	
一一五八	全二一〇下・一〇
一一五九	
一一六〇	
一一六一	全二一〇下・一一
一一六二	
一一六三	全二一〇下・一二
一一六四	
一一六五	
一一六六	全二一〇下・一三
一一六七	全二一〇下・一四
一一六八	全二一〇下・一五
一一六九	全二一〇下・一六
一一七〇	
一一七一	全二一〇下・一七
一一七二	
一一七三	全二一〇下・一八
一一七四	全二一〇下・一九
一一七五	
一一七六	全二一〇下・二〇
一一七七	
一一七八	全二一〇下・二一
一一七九	
一一八〇	全二一〇下・二二
一一八一	
一一八二	全二一〇下・二三
一一八三	
一一八四	全二一〇下・二四
一一八五	
一一八六	全二一〇下・二五
一一八七	
一一八八	全二一〇下・二六

國之父子也、而孝者事親之名也、

忠者事君之名也、愛敬盡之。天下和睦。

用心、則誠僞成于其中、（前々行頭、君臣者、と傍記。）

服事、則怠勤成于其中、

夫婦相配、則姻婭成于其間、

兄弟相繼、則叔姪成于其間、故

事物之間。爲者可數、

成者無限、是以。

師弟成父子於道、

夫婦成兄弟於室、

親親在愛、

和疏在敬、

道雖異、而德一也、

雖德一也、施設各有所當矣、

知其義、

考其禮、

交接雖曠。其德不佗也。

夫人者。感應以運爲之。

未有衆心之所適矣、而失德者焉、

未有事宜之所失矣、而之道者焉、

人情之所適而悅、與所不敵而怨、安危之所関也、

謂之善惡、

事宜之所當而美、與所失而醜、榮辱之所繫也、

謂之是非、蓋

事爲之多態。誠僞。敬慢。讓奪。勤怠。隱忍。勞逸。

苟欲就善是。

不可不擇而修之。擇而修之。

毀譽褒貶。殺活予奪。得衆之所同。而人悅美之。

不修則荒、

不擇則雜、

修善則仁、

修是則義、

爲擇之、而爲學教之、師之任也、

爲修之、而作禮由之、君之業也、

學禮無他。仁義之修具也。故

善惡是非者。悅怨榮辱之本也。

悅怨榮辱者。治亂存亡之機也。

故仁義之所成。

意智以思辨運爲、

情慾以好惡感應、

一一八九 全二一上・一〇

一一九〇 思辨者、心之使然也、是以。

一一九一 自處者、好惡勝思辨、故能恕、

一一九二 觀人者、以我之思辨、律人之情慾、故能責、

一一九三 以自恕者、恕人、

一一九四 以責人者、自責、是修好惡思辨也。

一一九五 人悅則親、親則天下歸矣、

一一九六 人恕則疏、疏則親戚棄矣、

一一九七 己之醜、知而惡、則慚意生矣、

一一九八 人之美、知而愛、則讚意生矣、

一一九九 讚爲嘆、嘆爲榮、

一二〇〇 慚爲笑、笑爲辱、

一二〇一 悅怨榮辱者。仁義之所生也。

一二〇二 乃道德之所全也。

一二〇三 德、有也、

一二〇四 道、發也、

一二〇五 能養其有者。慎其發。

一二〇六 心者混然。善惡分于機焉。故

一二〇七 能養其有、則善油然而長焉、

一二〇八 能慎其發、則惡消兆朕、

一二〇九 德得也、

一二一〇 道行也、

一二一一 得者、得之於行、

一二一二 行者、行之於得、

一二一三 德者、行之主、得由學而得、

一二一四 道者、得之賓、道由禮而行、

一二一五 得而有者、混然不可目、

一二一六 由而行者、粲然而可目、

一二一七 由名而論者、易失其實、

一二一八 由實而行者、不妄失其名、故

一二一九 君子。奉得者、

一二二〇 慎行者、

一二二一 所得而有者善、則

一二二二 所由而行者正、

一二二三 忠以事君、孝以事父、所由而行之目也、

一二二四 事君則忠、事父則孝、得而有者之不可目也、

一二二五 非目焉載斯道、

一二二六 非德焉總斯目、此故。

一二二七 以欲安之爲心。則保其德。

一二二八 安之有道曰愛。曰敬。

一二二九

(元の文、判読困難。)

(PA 064)

(I 497a)

一二三三	全二一下・一四	欲安之。而未得其道。
一二三四		姑息諂佞。危害之。是
一二三五	全二一下・一五	古之君子。所以設學制禮。模範人於教化之中也。
一二三六	全二一下・一六	得有善惡、
一二三七		行有邪正、
一二三八		得其可得者、之爲善、
一二三九	全二一下・一七	行其可行者、之爲正、
一二四〇		名載實、
一二四一		實有名、故
一二四二	全二一下・一八	君子。有實而不有名、
一二四三		奉名而由實、
一二四三		夫人之情慾。※※焉、 この行「※※自安貌」なる
一二四五	全二二上・〇一	郷郷焉、 項目あるも、恐らく黄鶴の筆。
一二四六		守防之務、 (※ 口十冉。ぜん・ねん)
一二四七	全二二上・〇二	利害之謀、
一二四八		我之所欲、人之所欲也、
一二四九	全二二上・〇三	我之所謀、人之所謀也、於是。
一二五〇		相怨相惡、
一二五一		相奪相殺、蓋。
一二五二	全二二上・〇四	物之相怨惡殺奪、止於身矣、
一二五三		人之相怨惡殺奪、結而爲勢、
一二五四	全二二上・〇五	一怨起而天下随焉。故
一二五五		其治※※郷郷者。人之聰明也。故 (PA 065)
一二五六	全二二上・〇六	有群醜、則不得不治之、
一二五七	全二二上・〇七	有情慾、則不得不教之、
一二五八		治之者君、
一二五九		教之者師、
一二六〇	全二二上・〇八	君師立。天下同然。悦怨予活。
一二六一	全二二上・〇九	悦怨予活不同然。則怨惡殺奪矣。
一二六二	全二二上・一〇	天莫所不容、而弗逃于誠、
一二六三		人莫所不具、而弗違于所同、
一二六四	全二二上・一一	以物觀人、人者、各中之一物也、
一二六五	全二二上・一二	以人觀我、我者、同中之各也、
一二六六ゝ六七	全二二上・一三	物一則氣一也、是以好善惡惡、可與天下一焉、
一二六八ゝ六九	全二二上・一四	物各則氣各也、是以趨舍嗜好、未可以天下通、
一二七〇	全二二上・一五	同欲者善、獨欲者惡、
一二七一		同思者正、獨思者邪、故
一二七二	全二二上・一六	修衆之所同、君子也、
一二七三		荒己之所獨、小人也、
一二七四	全二二上・一七	舍己之所獨、從衆之所同者、勤也、

全二二上・一八

舍衆之所同、從己之所獨者、放也、惟

全二二下・〇一

有所冀望而志道、則求而弗已、有所廻避而遷善、則行而屢顧、

全二二下・〇二

求而弗已者、有期于報、行而屢顧者、弗忘於利、惟

全二二下・〇三

大人以天下爲一身。故忠以盡己、恕以推己、

全二二下・〇四

蓋同者。異之偶也。

全二二下・〇五

橫目豎鼻、各莫不同者焉、而聲音容貌、各莫不異者也、

全二二下・〇六

其同者亦人人有之、其異者亦人人有之、蓋

全二二下・〇七

同載天履地之人。而同圓顙方趾之形也。

全二二下・〇八

同倫君臣父子夫婦兄弟。同服水穀。同著葛裘。

全二二下・〇九

一人之所好、則天下之所好、一人之所惡、則天下之所惡也、

全二二下・一一

雖然。意智之所向。趨舍嗜好。各不同矣。故

全二二下・一二

或輕視萬乘。或慷慨一諾。或浮沈弄世。

全二二下・一三

或輦蹙避人。或見機弄勢。或守道踐節。

全二二下・一四

或狷介自守。或傲蕩無爲。或顯曄赫身。

全二二下・一五

或栖遲韜光。皆豪傑之態。是非之所興也。唯

全二二下・一六

大人。樂則與天下偕樂、安則與天下偕安、故

全二二下・一七

其功、則天下之功也、其道、則天下之道也、故

全二二下・一八

豪傑之能乃大人之資也。蓋悅之有道、有時、怨亦弗避、

全二二上・〇一

予之有道、有時、奪亦弗厭、善惡是非之所存也。是以。

全二二上・〇二

忘道任愛憎欲惡於人、能適人之私、

全二二上・〇三

拋勢縱予奪殺活於人、能賊人之志、此故。

一一三一五

全二一三上・〇五

一一三一六

天下之事。一治一亂一興一亡。或相亡。或相持。

一一三一七

勢然也。惟回勢者。力也。故

一一三一八

全二一三上・〇六

有力者。回亂爲治。轉亡致存。

一一三一九

全二一三上・〇七

凶換吉、

一一三二〇

惡變善、故

一一三二一

情慾者、※※鄉鄉、荒則走凶、

一一三二二

全二一三上・〇八

意智爲之役、姦邪放僻、惟私之謀、

一一三二三

全二一三上・〇九

意智者、思惟分辨、修則至道、

一一三二四

情慾聽之命、視聽言動、惟命之從、

一一三二五

全二一三上・一〇

戰勝吉凶分焉。故

一一三二六

自修之道、在思辨、

一一三二七

全二一三上・一一

治人之道、在保通、

一一三二八

情慾之私者、所便于身、故自好之、

一一三二九

全二一三上・一二

意智之公者、所宜于人、故必律於佗、

一一三三〇

全二一三上・一三

以律於佗者、自修、

一一三三一

全二一三上・一四

以便於身者、望衆、此故。

一一三三二

德莫善於修身、

一一三三三

全二一三上・一五

功莫大於濟物、故。

一一三三四

情慾、保之通之、勿傷之、勿塞之、

一一三三五

全二一三上・一六

意智、正之明之、勿頗之、勿晦之、

一一三三六

全二一三上・一七

保通之道、安焉、和焉、養焉、疏焉、

一一三三七

全二一三上・一八

是非者、意智之斷、截然者也、

一一三三八

全二一三下・〇一

善惡者、情慾之成、未愬者也、

一一三三九

全二一三下・〇二

行截然於未愬之間、察察則人情失、

一一三四〇

全二一三下・〇三

邪人信邪、而不信正、

一一三四一

全二一三下・〇四

正人信正、而不信邪、

一一三四二

全二一三下・〇五

各欲伸自信者於佗不信者之上、

一一三四三

全二一三下・〇六

皦皦則凶機逼、

一一三四四

全二一三下・〇七

人情失、則和氣傷、

一一三四五

全二一三下・〇八

凶機逼、則顛沛近、

一一三四六

全二一三下・〇九

正明之道、思焉、學焉、擇焉、修焉、

一一三四七

全二一三下・一〇

通衆之所同思慾、

一一三四八

全二一三下・一一

疏衆之所同戮惡、則衆情悅、

一一三四九

全二一三下・一二

舉之於政、則

一一三五〇

全二一三下・一三

勸懲漸化、

一一三五一

全二一三下・一四

心之爲物。動而不住。

一一三五二

全二一三下・一五

往而難反。

一一三五三

全二一三下・一六

拘於所見。

一一三五四

全二一三下・一七

牽於所習。

(PA 067)

(I 498a)

(PA 068)

一三五五			著於所處。
一三五六			遷於所之。
一三五七			淫於所好。
一三五八		全二一三下・一一	塞於所惡。
一三五九			終使耳不敢聰。
一三六〇			目不敢明。是以。
一三六一	全二一三下・一二		善惡、長於所習、塞於所廢、
一三六二			是非、明於所擇、昏於所棄、惟
一三六三	全二一三下・一三		習移人。慾晦智。
一三六四	全二一三下・一四		惑者多、則所同好惡者、亦或未出於心之本然、
一三六五	全二一三下・一五		不肖者多、則所同是非者、亦或未出於事之正、(I 498b)
一三六六	全二一三下・一六		人則天地之人也、
一三六七			道則天地之道也、
一三六八	全二一三下・一七		善惡則天地之善惡也、
一三六九			是非則天地之是非也、
一三七〇	全二一三下・一八		正視不眩目、
一三七一			正履不失步、大丈夫之事也。
一三七二	全二一四上・〇一		是非不明、則怨怒作、
一三七三			善惡不分、則昏亂極、
一三七四	全二一四上・〇二		是非皦皦、則人情藏、
一三七五			善惡察察、則凶機逼、
一三七六	全二一四上・〇三		勿論于不明不分。
一三七七			皦皦察察。豈可喜哉。惟能體。故能處。
一三七八	全二一四上・〇四		不屈人情。不激凶機。
一三七九			明于是非、
一三八〇	全二一四上・〇五		審于善惡、
一三八一			莫不從容自適。亦大人之事也。
一三八二	全二一四上・〇六		是天地之是、
一三八三			非天地之非、
一三八四			誘天地之正、
一三八五	全二一四上・〇七		防天地之邪、則衆心悅、
一三八六			施之於教、則撰擇有修、
一三八七	全二一四上・〇八		未能以天下之胸臆思量之、
一三八八			以天下之好惡黜陟之、
一三八九	全二一四上・〇九		德己之所得而有、
一三九〇			道己之所由而行、
一三九一	全二一四上・一〇		或依一个之聰明。
一三九二			或依一時之利害。
一三九三			或相抗衡。
一三九四	全二一四上・一一		或相守禦。

一一三九五

或以自斷。

一一三九六

或以爲區畫。

一一三九七

斷而聽者、不能通其言、量其意、

一一三九八

猶權衡定而量物、

一一三九九

全二一四上・一二

一一四〇〇

聽而斷者、能通能量、

一一四〇一

全二一四上・一四

一一四〇二

不容人之言者、不能聰明、難以上于人、

一一四〇三

以私者、不能通事、難以師于人、是故

一一四〇四

君子者、明能斷是非、公能處是非、

一一四〇五

教以誘正、禮以防邪、

一一四〇六

見定各是非。未免在於齋之。

一一四〇七

烏肖天地之成物。

一一四〇八

一尺之面不同、

一一四〇九

億兆之情焉齋、

一一四一〇

不同亦橫目豎鼻、

一一四一一

不齋亦好善惡惡、故

一一四一二

政者、同其同者、

一一四一三

教者、不齋其不齋者、

一一四一四

政以闢道、

一一四一五

教以成德、

一一四一六

政不善則壞才、

一一四一七

教不善則壅道、

一一四一八

壅而不通、

一一四一九

壞而難復、

一一四二〇

於道立物成乎病。

一一四二一

政教者。上人者之柄。不可偏廢。

一一四二二

舍教而任政、民雖肅而不知方、

一一四二三

況挾謀計、任私智、舞文弄法、

一一四二四

欲齋其不齋者乎、

一一四二五

無政而爲教、雖善而不徵、

一一四二六

況執其所見、而立門戶、

一一四二七

不察衆之同者、

一一四二八

欲遣同己之所欲者乎、

一一四二九

人不能無獨者、

一一四三〇

不無同欲者、

一一四三一

雖獨欲者、有可恕者、

一一四三二

雖同欲者、才有長短、故

一一四三三

天地者。同同者、

一一四三四

不齋不齋者、是以
乎能成物。譬如金臚不齋利鈍。而

一一四三五	全二一四下・一五	各能成其才。依其成才。乃
一一四三六		還有各各之用。
一一四三七	全二一四下・一六	長者、以長成之、
一一四三八		短者、以短成之、
一一四三九		安能得執己責彼。
一一四四〇	全二一四下・一七	東家之子者、肥而美、
一一四四一		西隣之女者、瘠而艷、
一一四四二	全二一四下・一八	苟欲其肥瘠之相同、
一一四四三		欲其長短之相齋、則戕賊人、
一一四四四	全二一五上・〇一	殘害物、故
一一四四五		能執政教者。助其所能、
一一四四六	全二一五上・〇二	措其所不能、
一一四四七		同其所同、
一一四四八	全二一五上・〇三	不齋其所不齋、於是乎。
一一四四九	全二一五上・〇四	道立物成。如不能成物。則政教道德。無益于世。
一一四五〇	全二一五上・〇五	鑠栝修治、固也、而物成於汪洋之中、
一一四五一	全二一五上・〇六	規論訓誨、固也、而才成於寬容之中、
一一四五二	全二一五上・〇七	不眩紛紛之是非、
一一四五三	全二一五上・〇八	是非之紛紛者。各好尚也。觀彼天地之成物。
一一四五四	全二一五上・〇九	短者以短成之、
一一四五五		長者以長成之、
一一四五六	全二一五上・一〇	大者以大成之、
一一四五七		小者以小成之、是故
一一四五八	全二一五上・一一	置人於陶冶中者。務成之。而
一一四五九	全二一五上・一二	不咎其異。故士農工賈。至諸子百家曲芸之徒。
一一四六〇		得其人。則功肖天地。
一一四六一	全二一五上・一三	而不知。欲以是非律天下。
一一四六二	全二一五上・一四	所以勞而寡功也。
一一四六三	全二一五上・一五	不惑滔滔之邪正、
一一四六四		忘而通、則親而和焉、
一一四六五	全二一五上・一六	宿而隔、則疏而賊矣、
一一四六六	全二一五上・一七	忘則通、
一一四六七		不忘則隔、
一一四六八		不忘者。宿於心之謂也。
一一四六九	全二一五上・一八	喜則宿喜、
一一四七〇		怒則宿怒、
一一四七一		愛則宿愛、
一一四七二		憎則宿憎、
一一四七三	全二一五下・〇一	宿喜之機者喜、
一一四七四		宿怒之機者怒、

一一四七五			宿愛之機者愛、
一一四七六	全二一五下・〇二		宿憎之機者憎、
一一四七七			惟忘富貴者、正立于王公之前、
一一四七八	全二一五下・〇三		忘威武者、能行于干戈之中、
一一四七九	全二一五下・〇四		百結之衣、服而不厭者、忘于衣也、
一一四八〇			一簞之食、食而足者、忘于味也、
一一四八一	全二一五下・〇五		功成而不忘功、必也伐、
一一四八二	全二一五下・〇六		惠成而不忘惠、必也倨、
一一四八三			富而不忘、必也輕物、
一一四八四	全二一五下・〇七		貧而不忘、必也貪物、故
一一四八五			妬者、不忘物之美也、
一一四八六	全二一五下・〇八		方者、不忘己之能也、
一一四八七			功成惠成、而能相忘。
一一四八八	全二一五下・〇九		何以得有矜伐之色。
一一四八九			物我介意。則不能忘。於是。
一一四九〇	全二一五下・一〇		蚊虻爲雷涓埃成山。何則
一一四九一			酬彼者薄、自以爲厚、
一一四九二	全二一五下・一一		報我者大、自以爲小、
一一四九三	全二一五下・一二		難易之由物我而相隔也。故。
一一四九四			德待川流江浸、纔以免罪咎、
一一四九五	全二一五下・一三		惡雖如羽毛、瑕疵損蝕、
一一四九六			片激棄千場之歡、
一一四九七	全二一五下・一四		一怒賊百年之恩、
一一四九八			善惡成敗之難易也。
一一四九九	全二一五下・一五		忘而通。則於其榮辱窮達。
一一五〇〇			猶同肆之相救水火。
一一五〇一	全二一五下・一六		雖有宿憤宿怒。相扶如手足之相護矣。
一一五〇二	全二一五下・一七		通切其身。
一一五〇三			則欲不忘。
一一五〇四			而豈得哉。
一一五〇五	全二一五下・一八		化者。忘通之無跡也。
一一五〇六			或曰。我功可忘、則人之功、亦可忘、
一一五〇七	全二一六上・〇一		我惠可忘、則人之惠、亦可忘、
一一五〇八			曰。忘豈徒忘哉。
一一五〇九	全二一六上・〇二		安而有之、
一一五一〇			正而行之、
一一五一一			無有町畦。
一一五一二	全二一六上・〇三		勇士臨陳忘身、
一一五一三			怯者見敵忘主、
一一五一四	全二一六上・〇四		其能忘其身者、以不能忘其主也、

(PA 072)

(I 500a)

一一五一五	全二一六上・〇五	其能忘其主者、以不能忘其身也、
一一五一六		豈有忘其主、又忘其身者哉、
一一五一七	全二一六上・〇六	豈有不忘其身、又不忘其主者哉、
一一五一八		忘者、天德也、故通、
一一五一九	全二一六上・〇七	若有徒忘者、則心疾之人也、噫又何言、
一一五二〇	全二一六上・〇八	而以之文章之。
一一五二一		以之品節之。
一一五二二		以之和樂之。
一一五二三	全二一六上・〇九	以之次序之。
一一五二四		以之号令之。
一一五二五		以之鼓舞之。
一一五二六		化之被深。
一一五二七	全二一六上・一〇	道之行遠。
一一五二八		老幼受其養、
一一五二九		少壯奉其職、
一一五三〇	全二一六上・一一	熙熙焉。雍雍焉。
一一五三一		人人慎其不同者。
一一五三二		務其同者。
一一五三三	全二一六上・一二	之謂大同也。
一一五三四		君師之任哉。
一一五三五		非大有力。
一一五三六		將孰能之。
一一五三七	全二一六上・一三	予人食者、未能使人飽、
一一五三八		予人貨者、未能使人富、
一一五三九	全二一六上・一四	不奪其業。不奪其時。則
一一五四〇		人且富而飽。是故。
一一五四一	全二一六上・一五	以善勝人者、人未全服之、
一一五四二		以善下人者、人必悅服、
一一五四三	全二一六上・一六	由是觀之。
一一五四四		彼使人孝弟忠信者。
一一五四五	全二一六上・一七	豈家說戶論者哉。

人道

一五四七 全二一六上・一八
一五四八 全二一六下・〇一

一五四九 清境者、神雌于天、

一五五〇 濁境者、神雄于天、故。

一五五一 轉中由變動而定、

一五五二 全二一六下・〇三

一五五三 爲成于道、其主則曰天神、（其主を見せ消ちとする。）

一五五四 感應于情、則曰鬼神、（其主を欠くか。）

一五五五 雖情道異聲。其主一也。

一五五六 以神雌、而爲成爲天事、

一五五七 以神雄、而感應爲地事、故、

一五五八 地嘽喻、而東規南北、

一五五九 日南北、而地物發收、則天成其感應也、

一五六〇 全二一六下・〇六

一五六一 日順行、而冬夏斯成、

一五六二 日逆行、而晝夜斯成、則神從其爲成也、是故。

一五六三 天中之爲、則神聽於天、

一五六四 地中之成、則天從於神、故。

一五六五 天物之態、則錯行相軋其體、氣氣相交、感應有常、

一五六六 全二一六下・一〇

一五六七 地物之態、則錯行不軋其體、氣物交接、感應無常、是以。

一五六八 地者穢濁。釀彩聲臭味、

一五六九 全二一六下・一二

一五七〇 濁境。而事物錯綜。爲鬼神變化之府。

一五七一 濁境之並立。一動一植。

一五七二 雖於天則同資、而

一五七三 於物則有分、於植、則給運用於無意、

一五七四 全二一六下・一五

一五七五 於動、則給運用於有意、

一五七六 見給而有意、而

一五七七 給者則無意、

一五七八 觀反而合者焉。故。

一五七九 彩聲臭味之境。

一五八〇 交接生化之地。

一五八一 舍意有意。相依其間。

一五八二 有意。內有其意、

一五八三 外發其技、

一五八四 意。則思惟分辨。愛憎好惡也。

一五八五 我開我境。立人之天地。

一五八六 愛憎欲惡、與物類、

一五八七 思惟分辨、於物長、

一五八八 思惟、意也、

(PA 075)

(1500b)

(PA 076)

一五九〇

愛憎、情也、

一五九一

全二一七上・〇四

欲惡、慾也、合之爲性、

一五九二

全二一七上・〇五

心性相和。則其情慾。亦與物異也。故

一五九三

全二一七上・〇六

人心之適否。作離合之勢。

一五九四

全二一七上・〇七

合則億兆結心、而上下和同、

一五九五

全二一七上・〇八

離則天下散心、而彼此乖戾、是以。

一五九六

全二一七上・〇九

等辨貴賤、

一五九七

全二一七上・一〇

類辨親疏、

一五九八

全二一七上・一一

順天奉其則、

一五九九

全二一七上・一二

由人立其道、是故。

一六〇〇

全二一七上・一三

安衆者、人之大功、

一六〇一

全二一七上・一四

自安者、我之曠居、是以。

一六〇二

全二一七上・一五

人。守其分、

一六〇三

全二一七上・一六

勤其職、

一六〇四

全二一七上・一七

不守分則僨亂、

一六〇五

全二一七上・一八

不勤職則荒廢、

一六〇六

全二一七上・一九

雖職有士農工賈。而

一六〇七

全二一七上・二〇

上自一人、下至億兆、以贊造化爲職、

一六〇八

全二一七上・二一

上自一人、下至億兆、以守其地爲分、

一六〇九

全二一七上・二二

貪天功、費天物、之謂汰、

一六一〇

全二一七上・二三

偷人功、費人物、之爲賊、

一六一一

全二一七上・二四

仁義學禮道之綱也、

一六一二

全二一七上・二五

殺活予奪、政之柄也、

一六一三

全二一七上・二六

鰥寡孤獨之愍、

一六一四

全二一七上・二七

士農工賈之用、

一六一五

全二一七上・二八

甄拔才良、

一六一六

全二一七上・二九

沙汰蠹賊、

一六一七

全二一七上・三〇

水而舟之、溪而梁之、

一六一八

全二一七上・三一

春而啓之、秋而閉之、故。

一六一九

全二一七上・三二

人之所志、則家國安寧、

一二六二〇

全二一七上・三三

人之所辨、則尊卑親疏、

一二六二一

全二一七上・三四

不貪天功、則莫所用欺、

一二六二二

全二一七上・三五

不費天物、則莫所用奢、

一二六二三

全二一七上・三六

偷人功者、莫所用勤、

一二六二四

全二一七下・〇一

費人物者、莫所用儉、

一二六二五

全二一七下・〇二

夫人交接雖曠。人際之務。餘力及物。道之序也。

一二六二六

全二一七下・〇三

人際雖曠。不過望衆自修。

一二六二七

全二一七下・〇四

自修惟嚴、

一二六二八

全二一七下・〇五

望衆惟寬、蓋夫

一二六二九

全二一七下・〇六

人之爲生。善惡正邪、

(PA 077)

(I 501a)

一六三〇

智愚利鈍、共自天來焉。

一六三一

全二一七下・〇五

以贊造化爲心。愉於安人、

一六三二

樂於通人、

(PA 078)

一六三三、三四

全二一七下・〇六

欲安者、安其危、扶其覆、以難兩全、而鋤其莠、培其苗、

一六三五、三六

全二一七下・〇七

欲通者、啓其塞、通其蔽、以難盡通、而疏其情、懲其弊、

一六三七

全二一七下・〇八

君師之任也。

一六三八

父、則家而君也、

一六三九

君、則國而父也、故。

一六四〇

全二一七下・〇九

慈以愛子、

一六四一

孝以敬父、

一六四二

孝慈、無不安之家、

一六四三

全二一七下・一〇

愛敬、無不安之國、

一六四四

於學知之、

一六四五

全二一七下・一一

才德。如艸木之異類別能。故。

一六四六

不啻於人知其才德、

一六四七

全二一七下・一二

於身亦宜知其才德、故。

一六四八

伸力、務於濟物、

一六四九

不能則退而自善、故

一六五〇

全二一七下・一三

大人者、量國而用、

一六五一

全二一七下・一四

小人者、量腹而食、故。

一六五二

欲使人盡向己之所向者、痴也、

一六五三

全二一七下・一五

欲使人盡欲己之所欲者、仁也、

一六五四

全二一七下・一六

夫衆智者。乏于明、病于通、

一六五五

得耿耿而爲明、

一六五六

得滴滴而爲通、

一六五七

全二一七下・一七

迷悟混淆、真妄朦朧、故

一六五八

智之事。廓之以天。

一六五九

全二一七下・一八

天成萬物、

一六六〇

神用萬神、

一六六一

物萬則其形萬、

一六六二

全二一八上・〇一

神萬則其情萬、

一六六三

萬者資一、

一六六四

一者給萬、故原一派別。

一六六五

全二一八上・〇二

雖同亦異。蓋天地者。大物也。

一六六六

雖然猶且相依而給資。

一六六七

一一網緼。萬之神物。成于其間。人資之於萬。

一六六八

全二一八上・〇三

而人居其一。故自一元氣觀之。

一六六九

全二一八上・〇四

天地水火、變之雲雷雨雪、

一六七〇

水陸動植、碎至菌寓虫豸莫偕、

一六七一

全二一八上・〇五

一六七二	全二一八上・〇六
一六七三	
一六七四	全二一八上・〇七
一六七五	
一六七六	全二一八上・〇八
一六七七	全二一八上・〇九
一六七八	全二一八上・一〇
一六七九	
一六八〇	全二一八上・一一
一六八一	
一六八二	全二一八上・一二
一六八三	全二一八上・一三
一六八四	
一六八五	全二一八上・一四
一六八六	
一六八七	全二一八上・一五
一六八八	
一六八九	全二一八上・一六
一六九〇	
一六九一	全二一八上・一七
一六九二	
一六九三	全二一八上・一八
一六九四	
一六九五	全二一八下・〇一
一六九六	
一六九七	全二一八下・〇二
一六九八	全二一八下・〇三
一六九九	
一七〇〇	全二一八下・〇四
一七〇一	
一七〇二	全二一八下・〇五
一七〇三	
一七〇四	
一七〇五	全二一八下・〇六
一七〇六	
一七〇七	全二一八下・〇七
一七〇八	
一七〇九	全二一八下・〇八
一七一〇	
一七一一	

非我之與焉。而
雲雷雨雪、屬水火、
風恬山壑、屬天地、則
網緼於此爲具。而釀成者。動植也。雖然
天地水火、則居清淨之府、活循環之生、
水陸動植、則居穢濁之境、活鱗比之生、
鱗比立生於堅輓、
活意於有無、故。
自我分類、則雖大異、而
自天成物、則合成一、
天之釀此生。植勝于資本氣、
動勝于資神氣、
釀得所分。乃有意無意也。
動植。雖於意則有無。而
於生則彼此同焉。故
其所謂體用性才。彼此同有之。而
其體用性才者。彼此同焉。故
天曰天物精神者、
我曰身生心性、
天曰精靈鬼神者、
我曰情慾意智、是以
其用之網緼給資、
性之保持立役、
以聲求之、則雖若混焉、而
以態察之、則天人異也、
既已異態則其技何又同焉。
萬物之釀於網緼之間。生者、天之營也、
育者、與之養也、是故。
天地網緼。成水成火。
雖水火隔天地。而
同立其地、
同居其天、
水育於食火、
火育於食水、
動植又釀其間。散爲萬品。
又資用於天地水火。
故自人之境言之。其人之寓斯世也。
資之於無意之天、
成之於有意之物、
立地、

一七一二 全二一八下・〇九

一七一二 液於水、

一七一四 煦於燥、

一七一五 與並立者。相依爲與。是以

一七一六 神活於保運化持、

一七一七 氣交於聲色臭味、

一七一八 物立於配嗣器地、

一七一九 質依於飲哺便溺、

一七二〇 保者、資天之所給、自外衛護內也、

一七二一 運者、依與之所通、自內營養外也、是以。

一七二二 物之始生。目未辨色、耳未辨聲、

一七二二 嘽噲直通、乳哺從辨、

一七二四 嘽噲未足、外以羽毛鱗甲而保、

一七二五 乳哺未足、假他艸木鳥獸而養、

一七二六 人者。長乎神氣、而

一七二七 不足乎本氣、

一七二八 以神氣之有餘、

一七二九 補本氣之不足、

一七三〇 飲啄之養、待水火之調而食、

一七三一 羽毛之防、假布帛之工而補、

一七三二 尚猶不足。爲宮室。營城郭。

一七三三 爲医薬。用鍼焮。夫

一七三四 物之剖析而散也。

一七三五 散則盡變。故

一七三六 謂之植則一、就植析之、則無不有之形、

一七三七 謂之動則一、就動析之、則無不有之物、

一七三八 故人之以有意恃長於天地間。亦萬變中之一態。

一七三九 以其意技。能自貴於天地間。

一七四〇 非天之私人也。

一七四一 雖非天之私人。而

一七四二 以所資於天之意技。

一七四三 能得自貴於天地間。故其稟也。

一七四四 雌于本氣、

一七四五 雄于神氣、

一七四六 能取其雄、

一七四七 以補其雌、故

一七四八 服御之用曠、

一七四九 調和之求冗、於是。

一七五〇 墾地取穀。煮海取鹽。

一七五一 艸木土石、見則取以材之、其不當材者、用之於糞壤、

一七五二 一七五三 全二一九上・一一

(I 502a)

(PA 081)

一一七五四	全二一九上・一二
一一七五六	全二一九上・一三
一一七五七	全二一九上・一四
一一七五八	全二一九上・一五
一一七五九	
一一七六〇	全二一九上・一六
一一七六一	
一一七六二	
一一七六三	
一一七六四〓六五	
一一七六六	
一一七六七	全二一九下・〇一
一一七六八	
一一七六九	全二一九下・〇二
一一七七〇	
一一七七一	全二一九下・〇三
一一七七二	全二一九下・〇四
一一七七三	全二一九下・〇五
一一七七四	
一一七七五	全二一九下・〇六
一一七七六	
一一七七七	全二一九下・〇七
一一七八八	
一一七七九	全二一九下・〇八
一一七八〇	
一一七八一	全二一九下・〇九
一一七八二	全二一九下・一〇
一一七八三	
一一七八四	全二一九下・一一
一一七八五	全二一九下・一二
一一七八六	全二一九下・一三
一一七八七	
一一七八八	全二一九下・一四
一一七八九	
一一七九〇	全二一九下・一五
一一七九一	全二一九下・一六
一一七九二〓九三	全二一九下・一七
一一七九三〓九四	全二一九下・一八
一一七九五	全二二〇上・〇一
一一七九六	全二二〇上・〇二

鳥獸魚鼈、遇則殺而啗之、其不可啗者、當之於服飾、
竟恃其力之役萬物。取天地。以爲己之有。

夫人開己之境。以己爲貴。

終以其智。以窺天。

不知人之身、萬物中之一物、

而其意、萬神中之一神、

以爲天獨私人。蓋

人之技、雖巧於鼓舞、亦惟巧於人之所巧、而
其意、雖巧於思辨、亦惟長於人之所長、

（写本939からの転記につき削除。）

方諸其所並立。

（I 502b）

互有工拙通塞。

若使之傍觀惡群才視抽才而跳出。

夫無意之爲境。廼清淨之府。

以其無意、不以畜善惡愛憎、

以其清淨、不以用聲臭配嗣、

天人之反也。不反不合。

不合則天地支離焉。

觀死生、而不融天地、

觀無意、而不反有意、

不自造化中觀己。其觀造化。自己始焉。

魚躍不出水。捉賊逐其子。

夫人者。資生於濁穢、

成物於鱗比、

（PA 082）

依養於並立之與。

則不能不求聲色臭味配嗣器地。

以多智多技。遭於用曠求冗。

遇物無所不殺。則其嗜殺也。熾於虎狼。

修飾以掩垢穢。則其不淨也。甚於鳥獸。

而妄惑之念。亦莫甚於人。是以知。

夫屠麝臍。醢魚腸。

甘其味傍觀矣與夫與狗之逐臭。鳥之貪穢奚擇焉。

故人物各開其境。

則其美醜亦各從其愛憎。故

思想技巧之運、比之於無爲之巧、則惟觀其煩、是以。

羽毛骨角之美、納之於清淨之府、則唯觀其穢而已、是以。

人之開人之境。以其思慮知辨。愛憎欲惡。施其技。

故。人者。以有通物之智。終有不通之智。

以決事之斷。還抱不斷之惑。

好沾沾之窺竅、

一七九七			罔反合之達觀、
一七九八	全二二〇上・〇三		欲有所求、
一七九九			智有所勞、
一八〇〇	全二二〇上・〇四		樊鳥檻獸。調味文服。營之於己而不足。
一八〇一	全二二〇上・〇五		亦求之於類。有力執無力。驅使鞭苔。
一八〇二			使之稼、而食其粹、
一八〇三	全二二〇上・〇六		使之織、而衣其精、
一八〇四			食其粹、衣其精者、則爲君、
一八〇五	全二二〇上・〇七		食其糲、衣其麤者、則爲民、於是。
一八〇六			有力、不能自衣食、恃奉於民、
一八〇七	全二二〇上・〇八		無力、不能自守禦、依保於君、於是。
一八〇八	全二二〇上・〇九		君民通工。相共奉保。以迭執其役焉。故
一八〇九	全二二〇上・一〇		民職奉其君、
一八一〇			君職保其民、而
一八一			民格于君而不悛、
一八一二	全二二〇上・一一		君取于民而不已、
一八一三			下者則誅、
一八一四			上者則移、故
一八一五	全二二〇上・一二		天人者以反合一。夫反之爲態。
一八一六	全二二〇上・一三		没于彼者、露于此、
一八一七			隱于此者、見于彼、
一八一八			雖資之於一、
一八一九	全二二〇上・一四		而反于二、是故。
一八二〇			如悅怨于善惡、
一八二一			分辨于是非、
一八二二	全二二〇上・一五		惟意之所有。而天不與也。是故。
一八二三	全二二〇上・一六		天之神爲、
一八二四			人之意作、
一八二五			其態固反焉。惟其資也有應。故
一八二六	全二二〇上・一七		天有卑高、人資爲尊卑之態、
一八二七			天有親疏、人亦爲親疏之態、蓋
一八二八	全二二〇上・一八		水火者、兄弟也、人觀以爲疏、
一八二九	全二二〇下・〇一		水魚者、疏屬也、人觀以爲親、蓋
一八三〇	全二二〇下・〇二		人之倫。約之。則親疏尊卑也。
一八三一	全二二〇下・〇三		夫婦、則自疏來親、
一八三二			兄弟、則自親之疏、
一八三三	全二二〇下・〇四		自親以上、自我爲尊、
一八三四			自子以下、自我爲卑、
一八三五			推家於國、則君民卽父子、
一八三六	全二二〇下・〇五		推己於物、則萬物皆同胞、是故。

(I 503a)

(PA 083)

一一八三七	全二二〇下・〇六	人性自有奉戴臨御之意。
一一八三八		觀夫造化感應之爲、以建神道、
一一八三九	全二二〇下・〇七	以感始思本之心、以設祭祀、
一一八四〇	全二二〇下・〇八	以是之故。人能尊天卑地。噫。
一一八四一		高下、天也、
一一八四二	全二二〇下・〇九	尊卑、人也、是以。
一一八四三		天不爲人之仰之、而尊、
一一八四四	全二二〇下・一〇	地不爲人之臨之、而卑、
一一八四五		且姑就天地之體言之乎。夫
一一八四六	全二二〇下・一一	奉所戴、
一一八四七		臨所履、人之態也。而
一一八四八	全二二〇下・一二	人能戴天履地。則尊卑自我定焉。故
一一八四九		樞紐守極。衆象共之。於是乎。
一一八五〇	全二二〇下・一三	可擬帝所。與地之受穢濁。居至卑懸隔。
一一八五一	全二二〇下・一四	若自全天地觀之。則
一一八五二		人物則立而履地、
一一八五三	全二二〇下・一五	天象則循而拱地、
一一八五四		雖人尊極辰。亦惟中之兩端。然則
一一八五五	全二二〇下・一六	地物戴天、
一一八五六		天象奉中、
一一八五七	全二二〇下・一七	中外未定高卑。如何果定尊卑。
一一八五八		如惟索其鬼神造化。天地無所不有焉。此故。
一一八五九	全二二〇下・一八	天神非尊卑之所囿。
一一八六〇	全二二一上・〇一	人囿於天神。以囿。而
一一八六一		有用敬仰於此。是以。
一一八六二	全二二一上・〇二	人環居彈丸之地。畫洲壤。各爲其國。
一一八六三	全二二一上・〇三	於是。各設其君臣。各製其衣冠。
一一八六四	全二二一上・〇四	意匠之所營。其用則一。而
一一八六五		其巧變化。是故。其天神奉戴之意則同一、
一一八六六	全二二一上・〇五	天神奉戴之設則各異、是故。
一一八六七		泥塑木偶。以人建體也。
一一八六八	全二二一上・〇六	鐘鼓犧牲。以人饗之也。
一一八六九	全二二一上・〇七	賞善罰惡。以人望之也。
一一八七〇		宮室几筵。以人安之也。是故。
一一八七一	全二二一上・〇八	天德之洪蕩、無意于眷我、則亦無意于棄我、
一一八七二	全二二一上・〇九	惟天道之不捨、經不失一須臾、則亦
一一八七三		緯不遺一秋毫、
一一八七四	全二二一上・一〇	不以明爲著、
一一八七五		不以冥爲晦、
一一八七六	全二二一上・一一	嚴於自上臨、

一一八七七

察於自傍觀、是以。

一一八七八

使其微顯、

一一八七九

使其長消、

一一八八〇

惟誠之所在。故天德未有所私、

一一八八一

天道未有所揜、是故。

一一八八二

其實天神于天地者。不寓於像形。

一一八八三

不食於祭祀。

一一八八四

不用善惡黜陟。

一一八八五

不揜明暗幽明。

一一八八六

物物並立、

一一八八七

神神相交、

一一八八八

往來酬酢。感應見鬼神。

一一八八九

鬼神之態。向焉。背焉。順焉。逆焉。有焉。無焉。

一一八九〇

以意索之、能遊意外、

一一八九一

以常求之、不居常中、於是。

一一八九二

人。有如此思辨、

一一八九三

行如此技巧、

一一八九四

以此思辨技巧。索遊于意外。不居常中者。

一一八九五

惑于其不測。而不可得。竟提人而漸。漸而不已。

一一八九六

執私僞、

一一八九七

談公誠、

一一八九八

知解愈巧、

一一八九九

蠱惑益深、

一一九〇〇

通之以人、

一一九〇一

小物之大分。廼一動一植也。於是。

一一九〇二

植之無意、有異于天、

一一九〇三

動之有意、不同于人、

一一九〇四

是故。人之於天地。有其所有、

一一九〇五

行其所行、

一一九〇六

其有、即有意之私、

一一九〇七

其行、即有作之僞、

一一九〇八

以我之所有。望我之所無於天。

一一九〇九

於是觀無意之公。不揜之誠。於天。

一一九一〇

是蓋以以人望天。故

一一九一一

得公誠於天。苟不以人望天。則

一一九一二

併公誠而失。故

一一九一三

雖公誠則非人。而

一一九一四

以人食天也。是以。

一一九一五

不知人、則不知天、

(PA 085)

(I 504a)

一一九一六 全二二一下・一三

一一九一七

一一九一八 全二二一下・一四

一一九一九 全二二一下・一五

一一九二〇 全二二一下・一六

一一九二二

一一九二三 全二二一下・一七

一一九二五 全二二一下・一八

一一九二六

一一九二七 全二二上・〇一

一一九二八 全二二上・〇二

一一九二九

一一九三〇 全二二上・〇三

一一九三一 全二二上・〇四

一一九三二

一一九三三 全二二上・〇五

一一九三四

一一九三五 全二二上・〇六

一一九三六

一一九三七 全二二上・〇七

一一九三八

一一九三九 全二二上・〇七

一一九四〇

一一九四一 全二二上・〇八

一一九四二

一一九四三 全二二上・〇九

一一九四四

一一九四五 全二二上・一〇

一一九四六 全二二上・一一

一一九四七

一一九四八 全二二上・一二

一一九四九

一一九五〇 全二二上・一三

一一九五二

一一九五三 全二二上・一四

一一九五四

一一九五五 全二二上・一五

一一九五六

一一九五七 全二二上・一六

不知天、則不知人、

是故。雖諸動營營。同用意智情慾。而

我則以我之愛憎欲惡。用其知解分辨。

以施其技巧。於其所能。蓋人之性。多求於外。於是。

運情慾於愛憎欲惡、愛則護而望其長、

憎則厭而願其消、

技守禦於思慮知辨、愛憎動於辨、

安危運于慮、

於是群醜連結。勢動搖萬里。

與彼鳥獸之各各行其喜怒愛憎異也。

且我以長于神、

薄于本、而

水火山石艸木鳥獸。其求亦堅曠。於是。

無意無所禁、

有意恣取有、故

勢之所走。不得不建國於君臣、

成家於夫婦、

分尊卑於父子、

講交際於師友、

如彼鳥獸。因乳唯知所生、

辭乳則忘同胞、

人則有知而辭之者、

有思而慮之者、於是。

親親昵內、

疏疏會外、於是。

群醜忘其思辨。各恣其情慾。

相奪相食。多知多求。

勢不得不然。則

不能不教方以矜式之也。蓋

人心。思、則有不以自安忍苦佗、

感、則有不以苟生易其辱、

悅、則欲奉戴之、

惡、則欲消滅之、是乃。

物之所無、而

人之所有也、

人。以此性、由此勢、

以此心、用此智、

假令其國不同境域。不通舟楫。

有人而不具人之意。則不知焉。

若有具其意。何往無此設焉。

(PA 086)

(I 504b)

雖此設則有焉。
人以窺竅之通惑、

用技巧之異、

教不同。爭月於所指之地。

雖教不同。爭月於所指之地。而

爲各恣其情慾。相奪相食設之則一也。

舉小事例之。如衣服飲食。

雖從方異其製、

以地異其調、

爲饑寒設之則一也已。

人不察由窺竅之通惑。

推己觀天。智解不一。

技巧不能同之。

故規規吠於不同於己。

我亦猶居其中也。是故。

觀於天地者。不執所慣、疑所不慣、

不黨所習、驚所不習、是故。

表諸天地。而可依者。以修自安、

以治安人、是故。

(PA 087)

親疏尊卑之倫、可達之於天下、

士農工賈之利、可通之於四海、

善惡自天來、

是非以智分、故

人之處世。

勢不得不有事于此。故

修善除惡、

去非就是、

合符於悅怨榮辱。

姑言之於農。

苗之爲養、莠之爲害、天地同有之、

苗則愛之、莠則惡之、人獨持之、

愛惡生奉棄之態。

愛養棄除。設施有當否。

設施苟不得其當。則

事與情乖馳。是故。

親相愛、疏相敬、通天下之情也、

善則賞、惡則懲、通天下之義也、是以

思與衆安者、得所思而思者也、

行與衆利者、得所行而行者也、蓋

地之生艸木。形性千萬。於是。

(I 505a)

一九九八	
一九九九	全二三上・〇三
一二〇〇	
一二〇〇一	
一二〇〇二	
一二〇〇三	全二三上・〇四
一二〇〇四	
一二〇〇五	全二三上・〇五
一二〇〇六	
一二〇〇七	全二三上・〇六
一二〇〇八	
一二〇〇九	全二三上・〇七
一二〇一〇	
一二〇一一	全二三上・〇八
一二〇一二	
一二〇一三	
一二〇一四	全二三上・〇九
一二〇一五	
一二〇一六	全二三上・一〇
一二〇一七	全二三上・一一
一二〇一八	全二三上・一二
一二〇一九	全二三上・一三
一二〇二〇	
一二〇二一	
一二〇二二	全二三上・一四
一二〇二三	
一二〇二四	全二三上・一五
一二〇二五	
一二〇二六	全二三上・一六
一二〇二七	
一二〇二八	全二三上・一七
一二〇二九	
一二〇三〇	全二三上・一八
一二〇三一	
一二〇三二	全二三下・〇一
一二〇三三	
一二〇三四	全二三下・〇二
一二〇三五	全二三下・〇三
一二〇三六	全二三下・〇四
一二〇三七	

可以爲柱梁、
 可以爲椽桷、
 可以葺屋、
 可以織席、
 可以禦饑寒、
 可以医痛痒、
 不齋之能也。一之散相千萬。
 人之成才亦同在其中。則
 孰得而一之。
 以不一。能濟天下之用。是故。
 天下之道、盡於愛敬、
 天下之樂、歸於安利、
 學者、所以知之者也、
 禮者、所以行之者也、
 義者、其宜也、
 仁者、其安也、
 君者、以此御衆者也、
 臣者、以此輔君者也、
 衆庶者。以此處世者也。
 非爭善惡之自天。與不自天也。
 苟不用此。則衆情不適。天下鼎沸。是故。
 天下之思行。善惡是非。而散之。則其情千萬。
 善而情適、
 是而智感、
 而奚或又惡。或又非。蓋
 思慮之念、自他反用、
 是非之途、智愚不一也、是以。
 惡便于自處、
 非可于自辨、
 雖自便、而不適於衆情、
 雖自可、而致憾於衆智、
 以不適而自適、
 以致憾而自是、
 終陷其私。是故。
 善是則天下奉戴、
 惡非則四海厭棄、
 至若夫各性運才。各智異技。是乃
 天下之所濟用。而達者不望好尚之一於衆。
 將欲保而持之。疏而通之而已。蓋
 生物之態。美材鮮少、而散材衆多、

一二〇三八 全二三下・〇五

一二〇三九 (編集による空白)

一二〇四〇 愚衆哲孤、舉世之通態、

一二〇四一 自利遺他、彼我之通病、是故。

一二〇四二 爲天下。立教設道。正其倫。生其材。

一二〇四三 自安利人。各好不爲害。各才交濟用。

一二〇四四 若是而已。是故。

一二〇四五 褒賞貶抑、惟其榮利、

一二〇四六 鞭笞刀鋸、皆其鍼炳、

一二〇四七 若欲置之立教開道。

一二〇四八 非高明幽玄。則適愚應惑者。非安衆者之用焉。

一二〇四九 又彼欲安衆者。不知疏通保養。

一二〇五〇 欲使夫人齋好尚。不過病人。

一二〇五一 不見女子之爲粧乎。

一二〇五二 髮。以膏押其黑。

一二〇五三 面。以粉增其白。

一二〇五四 脣。臙脂以添其紅。

一二〇五五 小事可以說大事。

一二〇五六 故人道不戕賊其性以爲之器。於是

一二〇五七 種稻於水、

一二〇五八 播禾於陸、

一二〇五九 善熟其性。以養其物。是故

一二〇六〇 志業立於自佗之安利者。

一二〇六一 之爲尚焉。自安孰妨。至安他。則

一二〇六二 有時有命。

一二〇六三 有勢有才。有不獲于此。

一二〇六四 退而自善。思不出位。

一二〇六五 謹守其分。時有可否。

一二〇六六 命不可如何。勢不可爭。

一二〇六七 才有得于天。然則或能或不能。

一二〇六八 苟得其道。良民於天則一也。

一二〇六九 是故。或有樂天命而韜晦。不爭彼此者。

一二〇七〇 或有融智於天地。形骸相忘者。自是而下。

一二〇七一 則紛若非所盡也。今以紛若之各態。

一二〇七二 尤不同於己者。得無與狗之尤人同哉。

一二〇七三 且以人觀天。天者公誠。而人者私僞。

一二〇七四 離有意。無善惡是非。則其善惡是非。

一二〇七五 乃私僞中之事。法之於天。則

一二〇七六 以成其公、

一二〇七七 以成其誠、雖然。天、則無意而爲、無爲而成、

一二〇七八

聰明難得、而聾瞽成群、故

(I 505b)

(PA 089)

一二〇七九 全二二四上・一二

人、則有意而作、有爲而成、是以。

一二〇八〇

天自有天境、

一二〇八一 全二二四上・一三

人自有入境、

一二〇八二

開人之境。亦自有人之義。

一二〇八三 全二二四上・一四

人已開入境。又與天地張勢。

一二〇八四

事亦何與天一焉。是以

一二〇八五 全二二四上・一五

人以其智巧。勝萬物而直上。於是

一二〇八六 全二二四上・一六

天地亦爲己之有。

一一〇八七

則人食天地。天地翻在人中。是故。

(I 506a)

一二〇八八 全二二四上・一七

以天地觀之。虎狼之食人、與人之寢處虎狼、

一二〇八九 全二二四上・一八

猪鹿之侵稼、與人之奪猪鹿之居、奚擇。唯

一二〇九〇 全二二四下・〇一

人開其境。取天地。爲我之有。於是。

一二〇九一 全二二四下・〇二

虎狼猪鹿可嫉、

一二〇九二

牛羊鷄犬可愛、

一二〇九三 全二二四下・〇三

若使牛羊鷄犬。具人之意。彼之觀人。

一二〇九四 全二二四下・〇四

豈謂異於人之於虎狼猪鹿哉。是故。

一二〇九五 全二二四下・〇五

執所習。黨所習。

(PA 090)

一二〇九六

未可謂達也。是以。

一二〇九七

人之開人之境。以乏於本氣。

一二〇九八 全二二四下・〇六

資用於水火土木。而不足。

一二〇九九 全二二四下・〇七

資之於鳥獸魚鼈。

一二一〇〇

天以公、而無意于惡之、無意于愛之、

一二一〇一 全二二四下・〇八

人以私、而有意于愛之、有意于惡之、

一二一〇二、〇三 全二二四下・〇九

人塞于私己。故潔我所好、

一二一〇四

穢我所厭、

一二一〇五 全二二四下・一〇

怒于物之慘、

一二一〇六

怒于人之慘、

一二一〇七

自己之境而然也。勢也。

一二一〇八 全二二四下・一一

故人開入境。取萬物。以爲己之有。

一二一〇九 全二二四下・一二

不能不殺物通用。

一二一一〇

故殺害之中。建義論道。

一二一一一 全二二四下・一三

人之事也。豈翹裁之一事然哉。推之爲貴。

一二一一二

蓋以人知天、不反則不得、

一二一一三、一四 全二二四下・一四

以人知人、不推則不得、反比之分也。

一二一一五 全二二四下・一五

苟思不至此。

一二一一六

將罔於天。而誤人之義焉。

一二一一七 全二二四下・一六

以不切人事。爲人事之急。

一二一一八

噫人而切於人。外彝倫而何。

一二一一九 全二二四下・一七

明巧乎進照、拙乎反照、

一二一二〇、一二一 全二二四下・一八

情便乎自恕、刻乎律人、故辱燭乎背、禍巢乎睫、

感始思本、人之本心、

一二二二
一二二三
一二二四
全二二五上・〇一

蓋人之驅萬物。以役使之。

以智技之巧之勝也。蓋智巧之勝物。

以思辨之運。有抱睿明也。

思行鬼神、而情抱適否、

事運綱緼、而辨有當否、

夫物。靡不有始。

(I 506b)
(PA 091)

已有思辨之明。愛敬運于酬酢。則

靄然以感其始。思其本焉。是乃人心。

所以祇肅于天神、

眷恋于君父、

不隔幽明。以奉事不肯畔者也。惟

利害之心。安危之慮。務得憂失。

順悖激縱。終有畔之焉。

反明曰幽、

反生曰死、

非人稱天、

非生稱鬼、

自古之定言也。

反人而其天可知、則

反明而其鬼可窺、蓋

一大地球。舟楫之所探。

大壤二。小壤不知數焉。

其爲國也亦衆。

歷視其萬國。雖智技之巧弗同。

無不設神道者。則感始思本。

靄然之情。同者可觀也。

而其所謂神者。

或神也。

或天也。

或鬼也。

或妖也。

惑者由惑有之。

達者由達有之。是故。

人之死生。一氣之通。

結則隔焉。

解則融焉。

與天地生化。無痕之可著。

天成誠、

神爲妙。

誠妙不用意。能爲能成。

雖彼不用眷念、我則感始思本、

雖彼不有德之、我則感恩思報、

愛敬于君父、

祭奠于鬼神、

其事一也。是故。

人有感而思。則將報而謝。於是。

死生之間。蘋蘩鐘鼓。車馬玉帛。

貧苦棄材、

患難獻身、

如反之。則呪咀毒殺。

皆不外于此也。是故。

人苟亡感始思本者。則

何處事父奉君、

何適尊天敬神、

天覆我、日煦我、

地載我、水液我、

外而山川雨露、

內而功業恩德、

奚得我不從而奉焉。是故。神道之設、

人道之義、厚矣。至矣。

(I 507a)

人而亡感始思本者。奚以爲人。

明孤愚衆者。天下之通態也。

觀夫積者發于誠。禍福動于感應。駭其酬酢之態。

棄財賊身。求媚致澆。

衆愚痼此。殆不可医。

誠積則冥加照然、

意無則吉凶參差、

瞽而視之、

聾而聽之、

宜哉。其朦朧。是故。

我則過其祀欽其公誠。

奚將意技之巧拙。

與衆人鬪爲焉哉。

惡禍羞辱、人之良智、

不忍敢之。惟義之察。故

不失規矩、則其履正、

不慕榮利、則其操高、

一二二〇三	全二二六上・〇四	莫賤於乞、莫辱於偷、
一二二〇四		莫暴於奪、莫慘於殺、
一二二〇五	全二二六上・〇五	四莫之醜。有時敢之。惟
一二二〇六		出于不得已矣。故
一二二〇七		志以操而立、
一二二〇八	全二二六上・〇六	行以勢而定、
一二二〇九		操成剛毅、
一二二一〇		行權時勢、蓋
一二二一一	全二二六上・〇七	衆情者。溺乎所愛、
一二二一二		淫乎所好、
一二二一三		憚乎所敬、
一二二一四		怠乎所逸、
一二二一五	全二二六上・〇八	見利而爭、
一二二一六		見害而遯、
一二二一七		智有蒙此。則當交尤人、
一二二一八		當御自蹟、
一二二一九	全二二六上・〇九	鬼神之出沒。惟是感應。
一二二二〇		揮之上絃誦、
一二二二一		驅之趨水火、鼓舞之妙也。
一二二二二	全二二六上・一〇	火焚水流、
一二二二三		鳥飛魚潛、
一二二二四		天地無所不容。而莫所亂其序。故
一二二二五	全二二六上・一一	立道於險隘。雖如可觀。病于濟衆。故
一二二二六	全二二六上・一二	君師毋以各好尚率衆。終害大同。
一二二二七	全二二六上・一三	天地生物。資用於此。
一二二二八		爲無益、
一二二二九	全二二六上・一四	害有益、
一二二三〇		背造化之德。故
一二二三一		其善惡、則天地之善惡、
一二二三二	全二二六上・一五	其是非、則天地之是非、故
一二二三三		開其道、
一二二三四		結其黨、
一二二三五	全二二六上・一六	率其徒、
一二二三六		餉其業、
一二二三七		大人。保而不與。是故。
一二二三八		君臣。順天奉誠。居仁由命。
一二二三九	全二二六上・一七	人與物。同抱喜怒哀愛憎之情。而
一二二四〇	全二二六上・一八	物無戒令教訓而立。
一二二四一		人待戒令教訓而治者何哉。蓋
一二二四二	全二二六下・〇一	思辨之巧。鼓舞之妙。物不有之。
一二二四三	全二二六下・〇二	

(PA 093)

(I 507b)

(PA 094)

一二三四四	全二二六下・〇三	人惟有之。以人惟有之。能挾離合之勢。
一二二四五		已挾離合之勢。不合則壞亂至焉。故
一二二四六	全二二六下・〇四	君子者。不能不爲世憂。
一二二四七	全二二六下・〇五	不能不爲不肖教。
一二二四八		人境一開。上奉一、而掌其平、
一二二四九	全二二六下・〇六	下御一、而執其役、
一二二五〇		勢之所至也。勢則至焉。而
一二二五一	全二二六下・〇七	人之智解意匠。則不一。
一二二五二	全二二六下・〇八	不一則雖爲世憂。爲不肖教。則
一二二五三		雖一也。其設或異趣。
一二二五四	全二二六下・〇九	是亦事之態也。勢之所至也。蓋人之爲群。
一二二五五	全二二六下・一〇	抱喜怒愛憎。挾離合之勢。則勢不得不使。
一二二五六		上奉一、而掌其平、
一二二五七	全二二六下・一一	下御一、而執其役、
一二二五八	全二二六下・一二	若剖而散也。千萬不盡。故其憂而教人。
一二二五九	全二二六下・一三	一君一臣。以教以賞、
一二二六〇		以戒以殺、
一二二六一	全二二六下・一四	若悉其事。孰能極其終。是故。
一二二六二		其上者、父母于赤子、
一二二六三		其下者、手足于身首、
一二二六四	全二二六下・一五	已爲身首、爲手足、
一二二六五	全二二六下・一六	口之所食、目之所視、痛癢饑寒、百役莫所不執、而
一二二六六	全二二六下・一七	亦莫所不祇其命、
一二二六七		已爲衆人、爲父母、
一二二六八	全二二六下・一八	兒之所可生養者、所可防禦者、
一二二六九		吉凶驩虞、百事莫所不慮、而
一二二七〇	全二二七上・〇一	亦莫所不敬其事、故。
一二二七一		下者養上、而掌我平於此、
一二二七二	全二二七上・〇二	上者御下、而恃其養於此、於是。
一二二七三	全二二七上・〇三	其君者、位尊于上、
一二二七四		臣者、位卑于下、而
一二二七五	全二二七上・〇四	尊卑之道。人人知之。雖人人已知之。
一二二七六	全二二七上・〇五	其於天人之分。世稱稱識者者。猶罔于其分。
一二二七七	全二二七上・〇六	其分如何。蓋
一二二七八		人境、自有用于尊卑、上尊下卑、
一二二七九	全二二七上・〇七	天境、本無意于尊卑、交執其役、
一二二八〇	全二二七上・〇八	苟愚而思不及天境、自傲君位、凌虐暴掠、終失其尊、
一二二八一	全二二七上・〇九	罔而義不明人境、不供下職、怨望悖逆、禍延子孫、
一二二八二	全二二七上・一〇	是故。君以安民爲職、
一二二八四		臣以奉君爲義、
一二二八五		

(PA 095)

(次行。 I 508a)

一二二八六	全二二七上・一一	而四民相君之職。而息其蔭者也。故
一二二八七	全二二七上・一二	君能執其柄、
一二二八八		師能用其義、
一二二八九	全二二七上・一三	苟君舍其柄、
一二二九〇		師亂其義、
一二二九一	全二二七上・一四	毒流無窮焉。此故。
一二二九二		智未通天、
一二二九三		行未適人、
一二二九四	全二二七上・一五	規規執法度相闕。
一二二九五		弗足稱達者也。蓋
一二二九六		生而或爲上、或爲下、各有分也、
一二二九七	全二二七上・一六	或任事、或處閑、各有地焉、
一二二九八		何擾擾廢其守哉。
一二二九九	全二二七上・一七	非敢廢其守。惟誘人於善者。不可已焉。
一二三〇〇	全二二七上・一八	彼爲世憂。爲不肖教者。將與他樂此樂。
一二三〇一	全二二七下・〇一	有食推之、
一二三〇二		有衣解之、
一二三〇三		豈有此樂。而可不與人偕哉。
一二三〇四	全二二七下・〇二	自古仁者之心同然。雖然。誘善之意。不可已。
一二三〇五	全二二七下・〇三	而事之態。勢之所至。不能同軌而騁。
一二三〇六	全二二七下・〇四	道上口舌。聚訟騷然。終爲敵讎。蓋
一二三〇七	全二二七下・〇五	人之將証真。必引天爲証。然而
一二三〇八		天人之道反。以反証類。
一二三〇九	全二二七下・〇六	雖其居一中者。不異而反類者。
一二三一〇	全二二七下・〇七	豈不誤哉。蓋
一二三一		人之知人、其術貴推擴、而不舍其反、
一二三一二	全二二七下・〇八	人之知天、其術貴反觀、而不舍其比、
一二三一三	全二二七下・〇九	而不若爲。惟推擴之務。
一二三一四		終自以爲極天悉地。入幽鉤玄。
一二三一五	全二二七下・一〇	然天地洪蕩。其向者任向、
一二三一六	全二二七下・一一	其背者從背、
一二三一七		雖我不憚容此。
一二三一八		若言之順天應人。則未也。
一二三一九	全二二七下・一二	今之習學者。從其主。守其門。
一二三二〇	全二二七下・一三	與從彼主。守彼門者。
一二三二一		各率其徒。相共爭于巷。
一二三二二	全二二七下・一四	使傍觀者。終不知歸所。
一二三二三		噫人。七尺之身、
一二三二四	全二二七下・一五	百年之生、眇立斯世。
一二三二五	全二二七下・一六	其傷日月之逾邁、感江山之依稀、惜生之情也、

一二三二六
一二三二七
一二三二八
一二三二九
一二三三〇
一二三三一
一二三三二
一二三三三
一二三三四
一二三三五
一二三三六
一二三三七

全二二七下・一七

往思其化之所窮、
終索其神之所託、
持生之疑也、

全二二七下・一八

推之於經者如此、
推之於緯亦又如此、
執其情疑。自生智解。

獲其心之所安。擴之於天地。

其所師者心。持人索天。

全二二八上・〇一

全二二八上・〇二

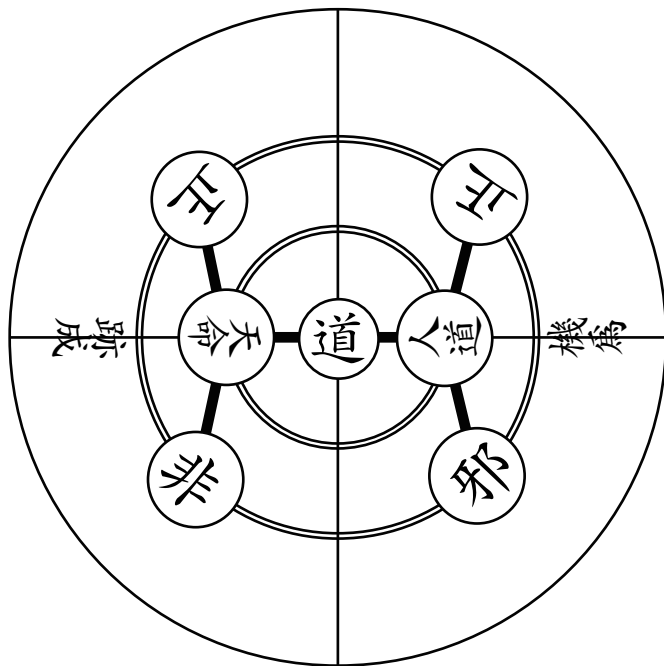
全二二八上・〇三

全二二八上・〇四

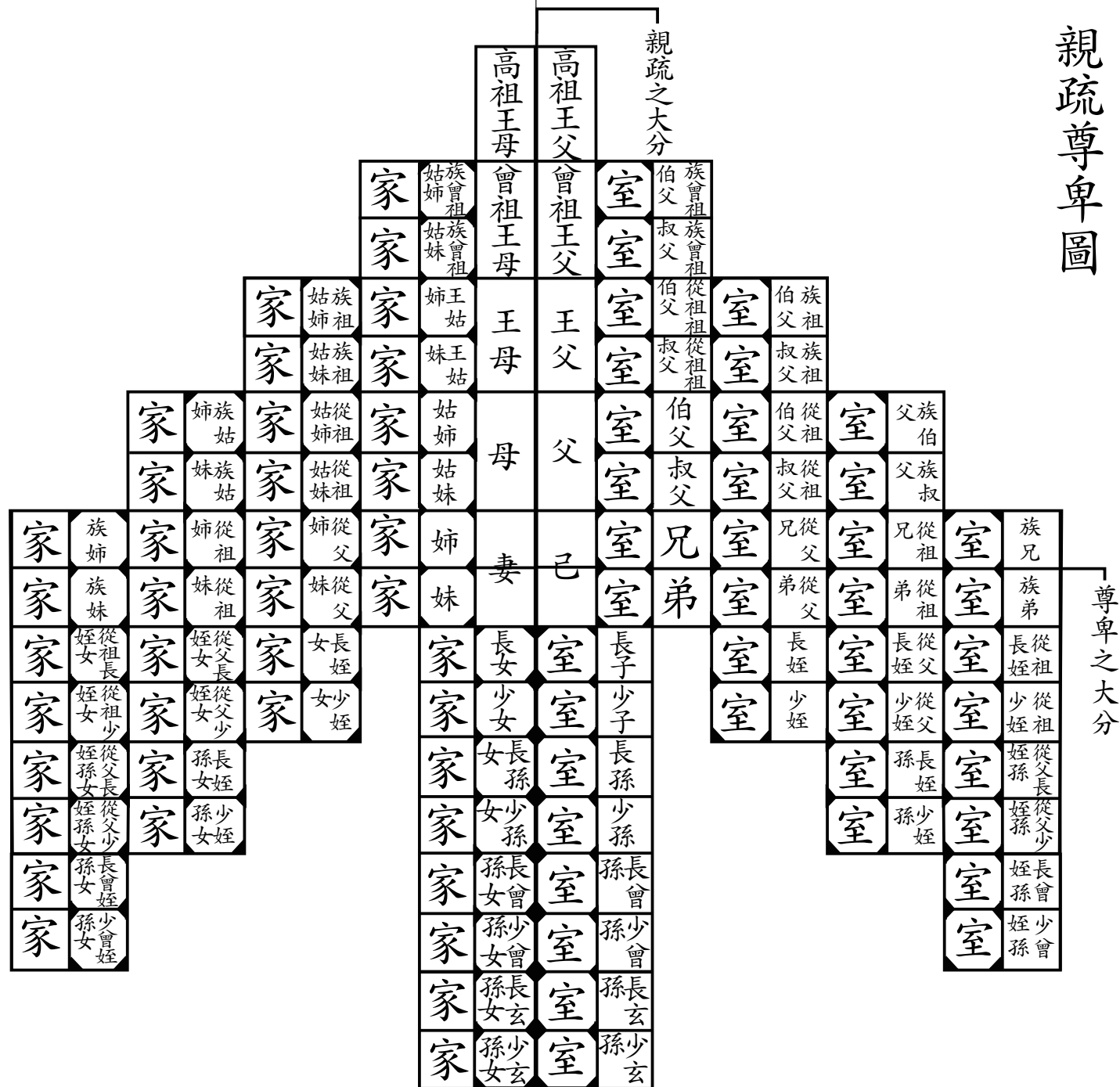
全二二八上・〇五

天逾遠矣。因循薰蒸。往而弗復。
苟非膠固執泥。則餬者感于此也。
盡道於人、
待命於天、

人道天命圖

親疏尊卑圖

天命

一二三四二 全二二九上・〇一 自天言之、則爲者氣也、成者天也、
一二三四三 全二二九上・〇二 自人言之、則致者我也、至者彼也、
一二三四四 全二二九上・〇三 我者、善惡機焉、

一二三四五 全二二九上・〇四 彼者、吉凶事矣、
一二三四六 全二二九上・〇五 我者、可如之何也、
一二三四七 全二二九上・〇六 彼者、不可如之何也、

一二三四八 全二二九上・〇七 不可如之何則人、
一二三四九 全二二九上・〇八 死生通塞者、自天、
一二三五〇 全二二九上・〇九 殺活予奪者、自人、

一二三五一 全二二九上・一〇 自天者、氣爲天成、
一二三五二 全二二九上・一一 自人者、我致彼至、
一二三五三 全二二九上・一二 爲成致至。來而當者時、

一二三五四 全二二九上・一三 處而遇者地、
一二三五五 全二二九上・一四 自來當而觀之、則無非天者、
一二三五六 全二二九上・一五 自處遇而觀之、則無非命者、故

一二三五七 全二二九上・一六 天當其時、夏矣、冬矣、古矣、今矣、
一二三五八 全二二九上・一七 物遇其時、榮矣、枯矣、生矣、化矣、故
一二三五九 全二二九上・一八 時來而當焉、
一二四〇〇 全二二九上・一九 人往而遇矣、
一二四〇一 全二二九上・二〇 彼來而當焉、
一二四〇二 全二二九上・二一 我往而遇矣、
一二四〇三 全二二九上・二二 自當曰天、
一二四〇四 全二二九上・二三 自遇曰命、

一二四〇五 全二二九上・二四 統而言之、則人亦天也、天亦氣也、
一二四〇六 全二二九上・二五 分而言之、則天分天神、人分彼我、故。
一二四〇七 全二二九上・二六 謂之天者、以有意、任無意也、
一二四〇八 全二二九上・二七 謂之命者、以有作、受有爲也、
一二四〇九 全二二九上・二八 惟能知其無意、是以委之於天、
一二四一〇 全二二九上・二九 惟能知其成、是以安其地、
一二四一一 全二二九上・三〇 自有意而謂遇、
一二四一二 全二二九上・三一 自受而謂命、

一二四一三 全二二九上・三二 惟能知其有意、故不求其同于己、
一二四一四 全二二九上・三三 惟能知其受、是以不詭遇其外、
一二四一五 全二二九上・三四 已往不可諫、
一二四一六 全二二九上・三五 來者猶可追、
一二四一七 全二二九上・三六 安于當者、
一二四一八 全二二九上・三七 慎于遇者、故

一二四一九 全二二九上・三八 天人。同氣、則爲同矣、
一二四二〇 全二二九上・三九
一二四二一 全二二九上・四〇
一二四二二 全二二九上・四一
一二四二三 全二二九上・四二
一二四二四 全二二九上・四三
一二四二五 全二二九上・四四
一二四二六 全二二九上・四五
一二四二七 全二二九上・四六
一二四二八 全二二九上・四七
一二四二九 全二二九上・四八
一二四三〇 全二二九上・四九
一二四三一 全二二九上・五〇
一二四三二 全二二九上・五一
一二四三三 全二二九上・五二
一二四三四 全二二九上・五三
一二四三五 全二二九上・五四
一二四三六 全二二九上・五五
一二四三七 全二二九上・五六
一二四三八 全二二九上・五七
一二四三九 全二二九上・五八
一二四四〇 全二二九上・五九
一二四四一 全二二九上・六〇
一二四四二 全二二九上・六一
一二四四三 全二二九上・六二
一二四四四 全二二九上・六三
一二四四五 全二二九上・六四
一二四四六 全二二九上・六五
一二四四七 全二二九上・六六
一二四四八 全二二九上・六七
一二四四九 全二二九上・六八
一二四五〇 全二二九上・六九
一二四五一 全二二九上・七〇
一二四五二 全二二九上・七一
一二四五三 全二二九上・七二
一二四五四 全二二九上・七三
一二四五五 全二二九上・七四
一二四五六 全二二九上・七五
一二五五七 全二二九上・七六
一二五五八 全二二九上・七七
一二五五九 全二二九上・七八
一二五六〇 全二二九上・七九
一二五六一 全二二九上・八〇
一二五六二 全二二九上・八一
一二五六三 全二二九上・八二
一二五六四 全二二九上・八三
一二五六五 全二二九上・八四
一二五六六 全二二九上・八五
一二五六七 全二二九上・八六
一二五六八 全二二九上・八七
一二五六九 全二二九上・八八
一二六七〇 全二二九上・八九
一二六七一 全二二九上・九〇
一二六七二 全二二九上・九一
一二六七三 全二二九上・九二
一二六七四 全二二九上・九三
一二六七五 全二二九上・九四
一二六七六 全二二九上・九五
一二六七七 全二二九上・九六
一二六七八 全二二九上・九七
一二六七九 全二二九上・九八
一二六八〇 全二二九上・九九
一二六八一 全二二九上・一〇〇

一
二
三
八
一

一
一
一
三
八
三
一

一一三三八四

一一三三八五

一一三三八六

一一三三八七

一一三三八八

一
二
三
三
八
九

一一三九〇

一一三三九一

一一三三九一一

一一三三九三

一一三九四

一一三三九五

一一三九六

一一三九六

一一三一九七

一二三九八

一一三九九

二二四〇〇

四〇

四〇

二二四〇三

二二四〇四

二
二
二
四
〇
五

一一四〇六

一
一
一
四
〇
六

二二四〇七

二二四〇八

二二四〇八

二二四〇九

四〇

四

四

四

四

二
二
二
四
一
四

二
二
二
四
一
五

二
二
二
四
一
五

二
二
二
四
一
六

二
二
二
四
一
七

二
二
二
四
一
八

二二四一九

二二四一九

1140

1140

二四二

二四二

一二四二二
一二四二三
一二四二四
一二四二五

全二二九下・一八
曰。無則非火、有則非無、
燃則非暗、滅則非明、
跡則二也、

一二四二六
一二四二七
一二四二八
一二四二九

全二三〇上・〇一
爲跡者非二、是故。
來則靡不當焉、
往則靡不遇矣、

一二四三〇
一二四三一
一二四三二
一二四三三

全二三〇上・〇三
遇凶曰禍、
不遇吉則遇凶、
不遇凶則遇吉、

一二四三四
一二四三五
一二四三六
一二四三七

全二三〇上・〇四
勢難持平。力難兩全。
勢力不同。而時機之變難預焉。
以弧矢喻之。

一二四三八
一二四三九
一二四四〇
一二四四一

全二三〇上・〇六
弧矢者。物也。
弛張者。事也。
不得不弛張者。勢也。

一二四四二
一二四四三
一二四四四
一二四四五

全二三〇上・〇七
勝弛張者。力也。可以弛張。
不可以弛張者。時也。可以弛張。
不可以弛張者。機也。是故。

一二四四六
一二四四七
一二四四八
一二四四九

全二三〇上・〇八
機之由觸而時者。哲者不能預之。是
時變之所以無窮也。事之隨勢而赴者。
庸人必察。是事理之所以無二也。
時機不可知。事勢不可如何。故
權時而動。見機而作者。不辱其身。
隨勢上下。臨事揣摩者。將辱其身。
故哲者。慎機。有力者回機。
是故。姦邪暴虐、舉衆反目、而不能使之窮、
溫厚慈愛、舉世注目、而不能使之達、
苦節人以愛之、衛生自以護之、而不能使之壽、
悖德世以厭之、縱慾自以棄之、而不能使之夭、故。
無意于其事、而能爲其事者、氣也、
無意于其事、而其事成者、天也、
愛則奉之、
惡則棄之、
思惟謀慮。以爲殺活予奪者。乃人也。然而殺活予奪。
自我者、可養也、可慎也、故修之、
自彼者、難養焉、難慎焉、故俟之、
是以。修荒不在天矣、以志行言之、
禍福不在己矣、以天命言之、
機觸而勢走、

一二四五〇
一二四五一
一二四五二
一二四五三

全二三〇上・〇九
（PA 105）

一二四五四
一二四五五
一二四五六
一二四五七

全二三〇上・一〇
（PA 106）

一二四五八
一二四五九
一二四六〇
一二四六一

全二三〇上・一一
（PA 107）

一二四六二
一二四六三
一二四六四
一二四六五

全二三〇上・一二
（PA 108）

一二四六六
一二四六七
一二四六八
一二四六九

全二三〇上・一三
（PA 109）

一二四七〇
一二四七一
一二四七二
一二四七三

全二三〇上・一四
（PA 110）

一二四七四
一二四七五
一二四七六
一二四七七

全二三〇上・一五
（PA 111）

一二四七八
一二四七九
一二四八〇
一二四八一

全二三〇上・一六
（PA 112）

一二四八二
一二四八三
一二四八四
一二四八五

全二三〇上・一七
（PA 113）

（PA 105）

（I 509b）

（PA 106）

一二四六二

力持而跡成、故。

一二四六三

觸者不可測、

一二四六四

走者不可回、

一二四六五

持者不可爭。

一二四六六

定者不可變。

一二四六七

譬如暗取某子以擲之。奇偶參差。

一二四六八

或會或否于我之所欲。

一二四六九

不得不奇偶者、勢也、

一二四七〇

奇偶之者、力也、

一二四七一

發奇發偶者。機也。奇偶成而不揜。

一二四七二

跡已定矣。然而欲奇欲偶者。人之私也。

一二四七三

奇偶非爲己之欲而來、

一二四七四

非違己之所欲而不來、

一二四七五

其然者。與己之所求者。有會。有違。是

一二四七六

所以時之不可避。命之不可遁也。惟

一二四七七

以天爲徒然、故

一二四七八

悔無意、不信誠、其蔽也放、

一二四七九

惟觀神爲有意、故

一二四八〇

役於鬼神、陷於因果、

一二四八一

問之於數、委之於前定、其蔽也愚、

一二四八二

善惡有歸者、誠也、

一二四八三

治亂不定者、勢也、

一二四八四

我以有意之爲、

一二四八五

觀無意之成、

一二四八六

成會于意之所期、則爲順、

一二四八七

不會于意之所期、則爲逆、此故。

一二四八八

遇之順逆。成于無意、

一二四八九

分于有意、

一二四九〇

世或意。命者。天之所賦。

一二四九一

人人生前預定。人各負荷之而行。

一二四九二

天者。穆然上居。以賦命於物。

一二四九三

又能察董否。降賞罰。

一二四九四

於是。見水火兵歲之災人。

一二四九五

兼千萬人而一時竭者。惑之。

一二四九六

譬有二臣于茲。

一二四九七

同奉君命於危難之際。將使東西。而

一二四九八

繫舟於港口。待風。

一二四九九

時方風起。東舟乃發。

一二五〇〇

二臣各齋懷忠。各齋憂急。然而

一二五〇一

東使忠懷以伸。功名以遂。

西使忠懷不伸。功名不遂。

風豈有意哉。遇風者有意而已。

縱使東使以爲天獲己。

西使以爲天棄己。亦有意之窺竄耳矣。

其成者、會于己之所欲、則順于我也、

違于己之所欲、則逆于我也、

天果預定命乎、

何惡西使、何愛東使、

至者、命之正也、豈多寡之事哉、

視水之漲而涉、

命火之熾而踏、

招寇而致、

不耕而餒、

致者、視之非也、豈多寡之事哉、

下焉者。受命於上。

士死顛沛之厄、

民餓饑荒之歲、

我不可如之何。

上焉者。制命於下。

其爲校牧者。不悔失策。不知發倉。

拱手于可如之何。故

天者、非觀監下、降賞罰者、惟有誠之不可揜焉、

命者、非生前預賦之於各各、惟定當遇之事。(PA 108)

以天人分之、則爲成者、天也、

致至者、人也、

自我言之、至者亦成者也、

惟致者而我之爲者也、

孝悌親於父兄、忠信信於君上、

自修人從、德施福隨、

是遇之順、事之當然、有意之所愉者也、

孝悌不親於父兄、忠信不信於君上、

身修人悖、德施禍結、

是遇之逆、事之不當然、有意之不平者也、

是故。以意分之、則有順逆、

以道修之、則有正非、

爲者自己、

成者不在我、故。

盡爲者、不問遇者之順逆、惟曰有命、

修己而安於所遇、惟曰俟命、蓋。

君子之於命、俟而不謀、正而當之、

一二五〇二

一二五〇三

一二五〇四

一二五〇五

一二五〇六

一二五〇七

一二五〇八

一二五〇九

一二五一〇

一二五一〇

一二五一〇

一二五一〇

一二五一〇

一二五一〇

一二五一〇

一二五一〇

一二五一〇

一二五一〇

一二五一〇

一二五一〇

一二五一〇

一二五一〇

一二五一〇

一二五一〇

一二五一〇

一二五一〇

一二五一〇

一二五一〇

一二五一〇

一二五一〇

一二五一〇

一二五一〇

一二五一〇

一二五一〇

一二五一〇

一二五一〇

一二五一〇

一二五一〇

一二五一〇

一二五一〇

小人_一之於命、謀而不俟、詭而遇之、故惟君子_二、而可以曰天曰命、

一二五四二 全二三二上・〇一
一二五四三 全二三二上・〇二
一二五四四 全二三二上・〇三
一二五四五 全二三二上・〇四
一二五四六 全二三二上・〇五

小人者、謀幸於詭遇之中、蓋農之於田。種植不後時、

一二五四七 全二三二上・〇六
一二五四八 全二三二上・〇七
一二五四九 全二三二上・〇八
一二五五〇 全二三二上・〇九
一二五五一 全二三二上・一〇

耕耘不省力、
當遇稼之多、

一二五五二 全二三二上・一〇
一二五五三 全二三二上・一一
一二五五四 全二三二上・一二
一二五五五 全二三二上・一三
一二五五六 全二三二上・一四

然其多寡猶自不可必焉、

若惡獲之寡、而不時種植、不力耕耘、

縱有獲之、而幸也、故

不以穡之寡、改稼之務、之爲良農、（而を欠くか。）

倦稼之事、而望穡之多、之爲惰農、是以。

一二五五七 全二三二上・一五
一二五五八 全二三二上・一六
一二五五九 全二三二上・一七
一二五六〇 全二三二上・一八
一二五六一 全二三二上・一九

不可謀也、

俟者、從容當之之謂、而非乎期之謂矣、

忠信孝悌者、天之則也、我從而履之、

親疏信否者、人之機也、我正而當之、

謀者、冀遇而求之謂、而非乎慮之謂矣、

迎親信於阿順、避忌諱於足恭、

不履可履、而冀幸於自外者、

足恭阿順之遇於時也。必笑忠信孝悌之不容於世者。

不容於世者、命也、

遇於時者、幸也、

詭遇之遇、君子不迎、

正履之厄、丈夫寧避之邪、是

其所以俟而不謀也。謀則不俟。不俟則詭遇。

詭遇則莫所不至矣。故

爲者在己、而可如之何者也、故分遇於正非、

成者不在我、而不可如之何者也、故從遇之順逆、

譬有二人於此。其一人、餐飯而死、

其一人、飲酖而不死、 (PA 110)

人雖親見之。何飯之舍、酖之飲、故

不問之於不可如之何者。故

寧得正而斃。而不希以不正而存。

貧賤常憤憤、

富貴猶快快、

纔有所抃戾。則起色曰。善無利。命不足言。

天無報。惡可縱。是乃

正欲與天爲市也。

一二五八〇 全二三二下・〇九
一二五八一 全二三二下・一〇
一二五八二 全二三二下・一〇
一二五八三 全二三二下・一〇

一二五八四 全二三二下・一一

出處忘操守、
取捨致爭奪、

一二五八五 全二三二下・一二

不知禍之伏所、
不顧辱之所從、

一二五八六 全二三二下・一二

頑然動、
敖然無畏、是乃以天爲既休也。

一二五八七 全二三二下・一三

君子豈惡富貴、而就貧賤、
厭安佚、而從艱難者哉、

一二五八八 全二三二下・一四

履則而正立。來者當之、
去者不追、

一二五八九 全二三二下・一五

失身者、好立危之地、
失義者、好就利之所在、

一二五九〇 全二三二下・一六

好立危之地者、於可如之何者、而不如之何、
好就利之所在者、於不可如之何者、將如之何、

一二五九一 全二三三上・〇一

縱慾忘養、
蕩情忘身、

一二五九二 全二三三上・〇二

見難而散、
逐利而聚、

一二五九三 全二三三上・〇三

得喪存亡。則雖弗同。而失正則同矣。
有者、德也、

一二五九四 全二三三上・〇四

發者、道也、
推車者豎之、

一二五九五 全二三三上・〇五

織布者橫之、
物之所以有則也。

一二五九六 全二三三上・〇六

無意者、自隨道、
有意者、使由則、

一二五九七 全二三三上・〇七

由則、之謂修、
棄則、之謂荒、
君子未以其荒。爲道德。是故。

一二五九八 全二三三上・〇八

與道隨者、得天福、
極高者、難于立足、

一二五九九 全二三三上・〇九

持滿者、易于失手、
美味含毒、

一二六〇〇 全二三三上・一〇

美器載禍、
味之與器。美則美也。熟察其禍機。

一二六〇一 全二三三上・一一

則奚異和鳩於玉饌、
裹火於錦囊、

一二六〇二 全二三三上・一二

貧富相從、
貴賤相伴、
富貴何必謂之天福。是故。

一二六〇三 全二三三上・一三

一二六二六

搔痒呼痛快、惟同病之人和之、

一二六二七

全二三三上・一一

羹藿亦聊獨、爽口之人愍之、

一二六二八

全二三三上・一二

苟爲地所遷、

一二六二九

爲物所轉、則烏

一二六三〇

全二三三上・一三

得憂樂。所其憂樂焉。

一二六三一

樂搔痒之快、

一二六三二

憂羹藿之味、此世人之憂樂也。

一二六三三

全二三三上・一四

不福其天福、

一二六三四

不禍其人禍、

一二六三五

全二三三上・一五

朶頤富貴、

一二六三六

引涎歡樂、

一二六三七

蔬食藍縷、爲疾苦之地、

一二六三八

全二三三上・一六

快意縱慾、爲得意之地、夫

一二六三九

全二三三上・一七

名譽動人、則人必洗垢求癥、

一二六四〇

全二三三上・一七

功業蓋世、則世必墜膽畏後、

一二六四一

全二三三上・一八

雖甘而含毒、

一二六四二

雖美而載禍、

一二六四三

未達其道。而

一二六四四

全二三三下・〇一

毒出於饌、火發於囊、則雖悟亦既晚矣。

一二六四五

全二三三下・〇二

與勢忤者、遇人禍、

一二六四六

全二三三下・〇三

君子從容間暇。

一二六四七

不離道、

一二六四八

不忤勢、

一二六四九

全二三三下・〇四

如不得全二者。則不問勢。

一二六五〇

志士、激勵憤發、不能遜守而處勢、

一二六五一

有殺身而害義、

一二六五二

全二三三下・〇五

怯者、畏勢而無問邪正、

一二六五三

全二三三下・〇六

利者、走勢而不問可否、

一二六五四

全二三三下・〇七

安天禍、不矜人福、君子之恬也、

一二六五五

全二三三下・〇八

喜人福、不安天禍、小人之操也、

一二六五六

全二三三下・〇九

天人。機常觸。勢常走。故

一二六五七

無人。無物。無智愚。

一二六五八

全二三三下・一〇

無強弱。紛若遊此中。

一二六五九

道者、德之發、

一二六六〇

德者、道之有、

一二六六一

全二三三下・一一

勢者、力之所走、

一二六六二

力者、勢之所立、

一二六六三

全二三三下・一二

天人各然。故

一二六六四

德雖至、而不挾勢則困、

一二六六五

道雖正、而無力則窮、惟

(I 512a)

(PA 112)

一二六六六	全二三三下・一三	上者、宜拋之、
一二六六七		下者、宜從之、
一二六六八	全二三三下・一四	宜拋之、而縱之、則上下之情離矣、
一二六六九	全二三三下・一五	宜從之、而竊之、則上下之道亂焉、是以。
一二六七〇	全二三三下・一六	舍道從勢、無所用廉恥之心、
一二六七一		離道弄勢、無所不逞縱肆之慾、
一二六七二	全二三三下・一七	厭飫于道、從容于勢、則隨處而樂、
一二六七三	全二三三下・一八	揣摩于勢、婆娑于道、則雖有樂地、不得而安矣、故
一二六七四	全二三三四上・〇一	事勢力者、不見道、
一二六七五		修道德者、忘勢、
一二六七六	全二三三四上・〇二	勢以力強、故易伸於理之上、
一二六七七		理以道明、故不屈於勢之下、
一二六七八	全二三三四上・〇三	爲有可否、
一二六七九		遇有幸不幸、
一二六八〇	全二三三四上・〇四	爲之可否、素定於事之前、
一二六八一		遇之幸不幸、更定於事之後、
一二六八二	全二三三四上・〇五	爲者可預、
一二六八三		遇者不可預、
一二六八四		預謀遇者、
一二六八五	全二三三四上・〇六	無意于擇可否、
一二六八六		預擇爲者、
一二六八七		不遑于問幸不幸、故
一二六八八	全二三三四上・〇七	執所遇之幸不幸之跡、
一二六八九		不察所爲之可否之實、
一二六九〇	全二三三四上・〇八	所緼譽是非。未得聲主之道焉。故
一二六九一	全二三三四上・〇九	務于有意、而任無意者、不怨天、
一二六九二	全二三三四上・一〇	務于有作、而受有爲者、不尤人、
一二六九三	全二三三四上・一一	致者、我機也、
一二六九四		至者、他機也、故
一二六九五		不求諸在人之機、而
一二六九六	全二三三四上・一二	慎自己之機、
一二六九七		苟不察此機。則
一二六九八		怨過於己、
一二六九九	全二三三四上・一三	求備於人、
一二七〇〇		責柔以剛、
一二七〇一		責剛以柔、是乃恐人也。
一二七〇二	全二三三四上・一四	人者、有意而爲、
一二七〇三		天者、無意而成、故
一二七〇四	全二三三四上・一五	殺活予奪之爲、
一二七〇五		死生通塞之成、參差而遇。豈怨天哉。

一二七〇六	全二三四上・一六	履道、則仰而無作、
一二七〇七〓〇八	全二三四上・一七	修德、則內省不疚、是乃樂天者也。
一二七〇九	全二三四上・一八	履也循則、遇焉不正、
一二七一〇		履也失則、遇焉不非、惟
一二七一	全二三四下・〇一	目病則看亂花於大虛、
一二七一	全二三四下・〇二	耳病則聽蟬噪於空漠、窺竅之爲病也。
一二七一三〓一四	全二三四下・〇三	福必於善人、禍必於不善人乎、否、
一二七一五〓一六	全二三四下・〇四	福果不期於善人、禍果不期於不善人乎、否、
一二七一七	全二三四下・〇五	蓋天人各有其所能。惟
一二七一八〓一九	全二三四下・〇六	能轉天而爲人、以其有意、而喜怒愛憎、殺活予奪、
		是人之所能也、
一二七二〇〓二一	全二三四下・〇七	惟容人而成天、以其無意、而聚散往來、死生通塞、
		是天之所能也、
一二七二二	全二三四下・〇八	憎而思其亡、
一二七二三	全二三四下・〇九	愛而思其榮、
一二七二四		縱使其事出于正。亦有意之私也。
一二七二五	全二三四下・一〇	況其未全出于正乎。
一二七二六		窺無意、
一二七二七		以有意、故
一二七二八	全二三四下・一一	惑報應。又疑其難必。
一二七二九		無意而爲者、天也、
一二七三〇	全二三四下・一二	無作而成者、誠也、
一二七三一		往而不停者、勢也、
一二七三二		來而當者、時也、
一二七三三	全二三四下・一三	往而不可回、
一二七三四		當而不可避、是以。
一二七三五	全二三四下・一四	轉機回勢者、人之能也、
一二七三六		機轉勢回者、非人之所能也、是故。
一二七三七	全二三四下・一五	死生通塞者、天也、
一二七三八		死之生之、通之塞之者、氣也、
一二七三九	全二三四下・一六	致死生通塞者、人也、
一二七四〇	全二三四下・一七	今將以一定之理數報應。以論命焉。
一二七四一	全二三四下・一八	雖辨如懸河。亦窺竅之事也。
一二七四二	全二三五上・〇一	或望有意於天。或歸禍福於理。
一二七四三	全二三五上・〇二	或偏諸自使。罔於爲成之分。而惑於天命之事也。
一二七四四		慎辨天人、
一二七四五	全二三五上・〇三	能分致至、
一二七四六		熟稽之於古、
一二七四七		深量之於今、
一二七四八	全二三五上・〇四	知可否、

(PA 114)

(I 513b)

一二七四九

審損益、

一二七五〇

察衆之所好惡、

一二七五一

考百家之所是非、

一二七五二

全二三五上・〇五

能體能付、

一二七五三

容曠擇審、

一二七五四

推諸事物而不謬、

一二七五五

全二三五上・〇六

試諸天地而不差、

一二七五六

權合經。義適宜。禮中。智通。用活。應變。

一二七五七

有於內者安、

一二七五八

行於外者歉、

一二七五九

全二三五上・〇八

有者發、

一二七六〇

發則行、

一二七六一

有者、德也、

一二七六二

行者、道也、

一二七六三

全二三五上・〇九

天德無意、道成、

一二七六四

人德有意、道爲、

一二七六五

人、爲而不能成、

一二七六六

天、成而無爲、故

一二七六七

君子務爲、而不謀成、

一二七六八

小人求成、而不務爲、

一二七六九

求成而爲者、多悔、

一二七七〇

爲而望成者、多尤、

一二七七一一

全二三五上・一二

意統善惡、

一二七七一二

爲具邪正、宜有而有。

一二七七十三

全二三五上・一三

宜行而行。而後君子之道德也。是故。君子。

一二七七十四

全二三五上・一四

不德人之所不同欲者、

一二七七五

全二三五上・一五

不道己之所獨者、

一二七七六

得人之所同欲、則其德也美、

一二七七七

由己之所獨、則其道也偏、

一二七七八

雖有嘉穀美材。不耘耔灌培。則不成焉。故

一二七七九

全二三五上・一七

道德不修。非我之所謂道德。

一二七八〇

全二三五上・一八

修者。耘耔灌培之謂也。不耘耔灌培。則不長。

一二七八一

全二三五下・〇一

如果可不長。則孰敢耘耔灌培。

一二七八二

全二三五下・〇二

內交外修。而不偏廢。

一二七八三

全二三五下・〇三

安而有之。正而行之。

一二七八四

耘耔灌培之功大也。

一二七八五、八六

有觀修目爲僞者、是

一二七八六

全二三五下・〇四

將甘食秣、而荒耘耔灌培、

一二七八七

全二三五下・〇五

有以修誣于聖者。

一二七八八

將望櫟樟之參天於禾苗、

(PA 115)

(I 513b)

一二七八九	有者足于己、則不務外徇物、
一二七九〇	行者循則、則不披荊棘、冒岸崖、
一二七九一	德乎、求諸天地、無所不有、
一二七九二	尋諸毛髮、無所不得矣、
一二七九三	道乎、放諸宇宙、無所不行、
一二七九四	置諸涓埃、無所不發矣、
一二七九五	天地既不能之舍、
一二七九六	鬼神安可外之、
一二七九七	有物必有則。則者理故之所在。
一二七九八	得則而德成、
一二七九九	由則而道立、
一二八〇〇	以得爲德、猶善惡之戰于心也、故
一二八〇一	成德者、在有之於己、
一二八〇二	以由爲道、猶邪正之爭于前也、
一二八〇三	（傍記につき削除。）
一二八〇四	得者宜擇、
一二八〇五	由者宜審、
一二八〇六	有者宜養、
一二八〇七	行者宜慎、
一二八〇八	仁者、得而居之、
一二八〇九	義者、由而行之、
一二八一〇	智者知之、
一二八一〇	能者能之、
一二八一〇	欲得之而不信教、
一二八一〇	欲由之而不求則、
一二八一〇	志則是也、
一二八一〇	所爲則非也、故
一二八一〇	得之由之、在問學、
一二八一〇	有之行之、在自達、而
一二八一〇	德莫大於安衆、
一二八一〇	道莫大於濟物、天下之成功也。
一二八一〇	夷險不一、
一二八一〇	情態各異、故
一二八一〇	大道不廢小道、狹斜隘巷、有所以資、
一二八一〇	大德不舍小德、硜硜嚶嚶、有所以用、惟
一二八一〇	沾沾甘小德、
一二八一〇	規規求小道、大人不爲。
一二八一〇	涼德害人、故懲之、
一二八一〇	左道惑衆、故塞之、
一二八一〇	左道塞、則衆望正、故濟物之功立、

一二八二九	全二三六上・〇七	涼德懲、則衆害弭、故安衆之押成、故
一二八三〇	全二三六上・〇八	以之拋勢者、大制作以被化於世、禮樂於是乎成、
一二八三一	全二三六上・〇九	無勢任之者、能祖述以垂教於後、法度於是乎傳、
一二八三二	全二三六上・一〇	制作者、君之事也、
一二八三三		祖述者、師之任也、
一二八三四	全二三六上・一一	志之者、志士也、
一二八三五		爲之者、聖者也、
一二八三六		不知損益者、不能制作、
一二八三七	全二三六上・一二	不辨小大者、不能垂教、故
一二八三八	全二三六上・一三	不使人被雍雍之化者、君之不能也、
一二八三九	全二三六上・一四	不使人履正大之道者、師之不良也、故
一二八四〇	全二三六上・一五	知天知命者、學者之務也、
一二八四一		安命樂天者、聖者之事也、
一二八四二	全二三六上・一六	不從事於聖。難乎免。

(I 514a)

(PA 117, I 514b)

一二八五六

全二三七上・〇五

大物

一二八五七

全二三七上・〇六

一二八五八

全二三七上・〇七

一二八五九

全二三七上・〇七

一二八六〇

全二三七上・〇八

一二八六一

全二三七上・〇八

一二八六二

全二三七上・〇九

一二八六三

全二三七上・〇九

一二八六四

全二三七上・〇九

一二八六五

全二三七上・一〇

一二八六七

全二三七上・一〇

一二八六八

全二三七上・一一

一二八六九

全二三七上・一一

一二八七〇

全二三七上・一二

一二八七一

全二三七上・一二

一二八七二

全二三七上・一三

一二八七三

全二三七上・一三

一二八七四

全二三七上・一四

一二八七五

全二三七上・一四

一二八七六

全二三七上・一四

一二八七七

全二三七上・一四

一二八七八

全二三七上・一四

一二八七九

全二三七上・一四

一二八八〇

全二三七上・一五

一二八八一

全二三七上・一五

一二八八二

全二三七上・一五

一二八八三

全二三七上・一六

一二八八四

全二三七上・一六

一二八八五

全二三七上・一七

一二八八六

全二三七上・一七

一二八八七

全二三七上・一八

一二八八八

全二三七上・一八

一二八八九

全二三七下・〇一

一二八九〇

全二三七下・〇一

一二八九一

全二三七下・〇二

一二八九二

全二三七下・〇三

一二八九三

全二三七下・〇三

一二八九四

全二三七下・〇四

一二八九五

全二三七下・〇四

一二八九六

全二三七下・〇五

一二八九七

全二三七下・〇五

大物

天者精矣、時經處緯、

物者龜矣、神通于經、物塞于緯、

神無體焉、露體於物、

物有主焉、見主於神、是以。

天地物立、

天神氣活、

天地大也。偏立全一。一全而成焉、

二偏而立焉、偏立成具。

一一網縕。網縕化物。小散于大。

剖析而散、

對待而偶、

雖有統散。而同爲物也。

物者。天地也。

天地相得。物能全焉。是以

雖小者大之所含。而

各全天地。同張彼此之勢。夫

天地體成。

象質性成。

成具合偏、

大物全一、

神活而用、

物立而體、

轉保外、

持運内、

實止而持體、

虛動而化地、

大物之核子、以潤濁之體、結寒而散暗、蓋。

天者、一氣之本幹、

以乾清之氣、聚熱而播明、

明熱聚則火、解則燥而能煦、

暗寒散則影、結則水而能液、

燥煦物、燥中發火、

水液物、水外解湿、

日月景影、旋轉乎上、

水火湿燥、網縕乎下、故

物露一圓球。而地結天散。

性體之物、沒露隱見、

經緯之氣、運轉噉噉、

火發水收、

(PB 125)

(I 515a)

(PB 126)

一二八九八		
一二八九九		
一二九〇〇	全二三七下・〇六	
一二九〇一	全二三七下・〇七	
一二九〇二	全二三七下・〇八	
一二九〇三		
一二九〇四		
一二九〇五		
一二九〇六	全二三七下・〇九	
一二九〇七		
一二九〇八		
一二九〇九	全二三七下・一〇	
一二九一〇		
一二九一一	全二三七下・一一	
一二九一二	全二三七下・一二	
一二九一三		
一二九一四	全二三七下・一三	
一二九一五		
一二九一六	全二三七下・一四	
一二九一七		
一二九一八		
一二九一九	全二三七下・一五	
一二九二〇	全二三七下・一六	
一二九二一	全二三七下・一七	
一二九二二	全二三七下・一八	
一二九二三		
一二九二四		
一二九二五		
一二九二六		
一二九二七	全二三八上・〇一	
一二九二八		
一二九二九	全二三八上・〇二	
一二九三〇		
一二九三一		
一二九三二	全二三八上・〇三	
一二九三三		
一二九三四	全二三八上・〇四	
一二九三五	全二三八上・〇五	
一二九三六		
一二九三七	全二三八上・〇六	
一二九三八		
一二九三九	全二三八上・〇七	
一二九四〇		
一二九四一	全二三八上・〇八	

氣升質降、

其氣則鬱發達斂凝融肅舒。

天之爲處者、則景影也、

地之爲處者、則水燥也、雲雨散質於其中、

天時上行、

歲運下旋、

日轉影追、

水滋燥煦、

成色者、更行晝夜、

爲氣者、代爲冬夏、

地拗突而列山水、

氣動止而爲風恬、

奉端於南北、而定地之兩極、

環線於東西、而分地之中線、

然而物與我。能遊其中也。故

天者、清淨之府、

地者、穢濁之藏、

而其穢濁之中。分處於水陸。

水者居地、

陸者居天、

天中、氣守則恬、雲雨路茲、

氣旋則風、會晴任茲、

同是一氣也。動則龜能橫旋、

靜則精能豎立、所爲風恬也。

精則能豎立、故容升降者、而能路比、是以、

雲從之而升、

雨從之而降、

升不碍降、以觀恬之靜、

龜則能橫旋、故縱橫相拒、而靡物於己、故

或率雲雨而縱、

或率雲雨而橫、

縱不容橫、以觀風之龜、

地者資天、故天之有者、地能有之、

天者、與地並立、故

一之有者一能反之、是故

持之於風恬、猶天之於轉持、是以。

其大于天者、小于地也、

大于地者、小于天也、

天者、動之分也、故動大于天也、

地者、靜之分也、故恬大于地也、

一二九四二	全二三八上・〇九
一二九四三	全二三八上・一〇
一二九四四	全二三八上・一一
一二九四五ゝ四六	全二三八上・一二
一二九四七	全二三八上・一三
一二九四八	
一二九四九ゝ五〇	全二三八上・一四
一二九五一	
一二九五二ゝ五三	全二三八上・一五
一二九五四	
一二九五五	全二三八上・一六
一二九五六	全二三八上・一七
一二九五七	
一二九五八	全二三八上・一八
一二九五九	全二三八下・〇一
一二九六〇	全二三八下・〇二
一二九六一	全二三八下・〇三
一二九六二	全二三八下・〇四
一二九六三	全二三八下・〇五
一二九六四	
一二九六五	
一二九六六	全二三八下・〇六
一二九六七	全二三八下・〇七
一二九六八	全二三八下・〇八
一二九六九ゝ七〇	全二三八下・〇九
一二九七一ゝ七二	全二三八下・一〇
一二九七三	全二三八下・一一
一二九七四	
一二九七五	
一二九七六	全二三八下・一二
一二九七七	
一二九七八	全二三八下・一三
一二九七九	
一二九八〇ゝ八一	全二三八下・一四
一二九八二	
一二九八三	
一二九八四	全二三八下・一五
一二九八五	全二三八下・一六
一二九八六	
一二九八七	全二三八下・一七

雖有大小。亦各有之。故

氣動於持中而爲風、比之於天之轉則微、
質止於持中而爲恬、比之於天之極則大、
動靜者。虛實之所爲用。氣體各由之。夫
持中之事。風恬猶轉持、

雲雨猶日月、

天不容質、乾燥爲性、故象熱而乾燥、
轉冷而乾燥、

地不主象、潤湿結物、故質冷而潤湿、

持溫而潤湿、是以。

月雖似水、而異於地水之潤湿、

火雖似日、而異於天日之乾燥、故

豎氣溫潤、升雲降雨、其氣濁矣、

橫氣冷燥、招会致晴、其氣清矣、是故。

植者止質、故其氣冷矣、枯則溫焉、

動者動質、故其氣溫矣、死則冷矣、

(PB 128)

持中、體止則山、燥生之居、

體動則水、水生之居、

雨水積爲海、

土石積爲山、此故

在海釀鹹者、水底之氣、

在陸化液者、地面之氣、

化液 疏氣者、陸中之水、（而を欠くか。補記あり。）

積流而鬱氣者、海中之水、

水陸之生。謂之動植。日月與星辰常持其體、

雲雨與動植每換其體、精麤使然也。

(I 516a)

日影布明暗、

水燥布乾潤、

天物以明暗爲其處而居、

地物以乾潤爲其處而居、

明、景也、

暗、影也、

潤、水也、

乾、燥也、而乾者之天、

暗者歸地、

景影分氣於会易、故星辰亦具会易、

水燥分性於会易、故雲雨亦具会易、故

天者、乾燥光明之處、

雖明暗相分、而天懸者、以虛動而乾燥光明也、

地者、潤湿暗澹之處、

一二九八八	全二三八下・一八	雖乾潤相分、而地著者、以實重而潤湿暗澹也、
一二九八九	全二三九上・〇一	天物者、常持一體、以循環爲其期、
一二九九〇	全二三九上・〇二	地物者、每換其體、以鱗比爲其期、
一二九九一	全二三九上・〇三	辰者、食物也、居景中、而順逆之行參差、
一二九九二	全二三九上・〇四	星者、易物也、居影中、而順逆之行整齋、
一二九九三	全二三九上・〇五	動者、食物也、居天中、而能橫行、（食易を違うか。）
一二九九四	全二三九上・〇六	植者、易物也、居地中、而能豎立、（同前）
一二九九五	全二三九上・〇七	同居物於解結塞中、
一二九九六	全二三九上・〇八	同行氣於生化通中、
一二九九七	全二三九上・〇八	精常持其體、則古猶今焉、
一二九九八	全二三九上・〇九	麤每換其體、則今非古也、
一二九九九	全二三九上・〇九	天地者、大物也、
一三〇〇〇	全二三九上・一〇	萬物者、小物也、
一三〇〇一	全二三九上・一〇	雖大小有分。而同是物也。同是物也。則
一三〇〇二	全二三九上・一一	同從其經之率、
一三〇〇三	全二三九上・一二	同居其緯之容、謂之有於一也。
一三〇〇四	全二三九上・一二	大物以成具。而成于經緯之中。
一三〇〇五	全二三九上・一三	成具綱縕。小物化生。故
一三〇〇六	全二三九上・一三	小者、大之所有也、
一三〇〇七	全二三九上・一四	彼者、此之所偶也、故
一三〇〇八	全二三九上・一五	小之於大、資而成焉、
一三〇〇九	全二三九上・一五	此之於彼、依而立焉、
一三〇一〇	全二三九上・一六	小之所資、廼大之所給、
一三〇一一	全二三九上・一六	彼之所依、廼此之所通、於是。
一三〇一二	全二三九上・一六	成者足於我、
一三〇一三	全二三九上・一七	立者敵於彼、蓋
一三〇一四	全二三九上・一七	成者不徒成、得其具而成、
一三〇一五	全二三九上・一八	立者不獨立、得其與而依、
一三〇一六	全二三九上・一八	依者全矣、二足乎己、
一三〇一七	全二三九上・一八	二者偏矣、一待乎佗、故。
一三〇一八	全二三九下・〇一	立則彼此相持、而一依一焉、
一三〇一九	全二三九下・〇二	成則大小並分、而各成一焉、是以。
一三〇二〇	全二三九下・〇三	萬物有萬天地。以與大物張勢。
一三〇二一	全二三九下・〇三	彼此相持。而更贍其不足。是以。
一三〇二二	全二三九下・〇四	各散天地。在一有之中。亦能爲萬不同也。故。
一三〇二三	全二三九下・〇五	自其大、剖析而觀其小、
一三〇二四	全二三九下・〇五	自其麤、尋繹而察其精、
一三〇二五	全二三九下・〇六	比之反之。以觀髣髴。是以。
一三〇二六	全二三九下・〇六	小亦各發一有。而
一三〇二七	全二三九下・〇六	有其德、

(PB 130)

(I 516b)

(PB 129)

一三〇二八

發其道、

一三〇二九

全二三九下・〇七

居其天、

一三〇三〇

成其物、

一三〇三一

全二三九下・〇八

日影通具、從彼衰衰、而刻其節序、

一三〇三二

全二三九下・〇九

此則並衰衰與節序、爲此之時、

一三〇三三

全二三九下・〇九

就之而始生、不及而便化、

一三〇三四

全二三九下・一〇

天地塞具、依彼块块、而鋪方位、

一三〇三五

全二三九下・一〇

此則並块块與方位、爲此之處、

一三〇三六

全二三九下・一一

所立而得地、

一三〇三七

所居而得天、

一三〇三八

全二三九下・一二

物。則神沒體、而見其氣之神、

一三〇三九

全二三九下・一二

物露體、而隱其氣之本、於是。

一三〇四〇

全二三九下・一三

神則天神、

一三〇四一

全二三九下・一三

物則天地、

一三〇四二

全二三九下・一三

神爲之、

一三〇四三

全二三九下・一三

天成之、

一三〇四四

全二三九下・一四

天没之、

一三〇四五

全二三九下・一四

地露之、

一三〇四六

全二三九下・一四

大則素有之、

一三〇四七

全二三九下・一五

小則資有之、

一三〇四八

全二三九下・一五

成則大小有氣物、而其勢相張、

一三〇四九

全二三九下・一六

立則彼此反一一、而其勢相敵、

一三〇五〇

全二三九下・一七

資則有於大者、皆有於小、

一三〇五一

全二三九下・一七

依則見於彼者、皆隱於此、

一三〇五二

全二三九下・一八

大物、則自爲中而立、自爲外而居、

一三〇五三

全二四〇上・〇一

小物、依立中之地而立、得居外之天而居、

一三〇五四

全二四〇上・〇二

大物、則自爲理而形成、自爲氣而成物、

一三〇五五

全二四〇上・〇三

小物、則爲其所理而布形、爲其所氣而成物、

一三〇五六

全二四〇上・〇四

是乃小資諸大而自有之也。

一三〇五七

全二四〇上・〇五

大之立也、無假于佗、

一三〇五八

全二四〇上・〇六

小之立也、有相依矣、

一三〇五九

全二四〇上・〇六

大則一中具天地會易、而以細縕、

一三〇六〇

全二四〇上・〇七

小則細縕於天地會易、而以成一、

一三〇六一

全二四〇上・〇七

水由地而止、

一三〇六二

全二四〇上・〇八

火由賦而存、

一三〇六三

全二四〇上・〇八

植無水則不生、

一三〇六四

全二四〇上・〇九

動無穀則不存、是小之所依佗而立也、

一三〇六五

全二四〇上・一〇

大能具天地會易、

一三〇六六

全二四〇上・一〇

小亦具天地會易、

一三〇六七

全二四〇上・一〇

大能具本根華實、

一三〇六八

全二四〇上・一〇

大能具本根華實、

(PB 131)

(I 517a)
(PB 132)

一三〇六九
一三〇七〇
一三〇七一、七二
一三〇七三
一三〇七四
一三〇七五
一三〇七六
一三〇七七
一三〇七八
一三〇七九
一三〇八〇
一三〇八一
一三〇八二
一三〇八三
一三〇八四
一三〇八五
一三〇八六
一三〇八七
一三〇八八
一三〇八九
一三〇九〇
一三〇九一
一三〇九二
一三〇九三
一三〇九四
一三〇九五
一三〇九六
一三〇九七
一三〇九八
一三〇九九
一三一〇〇
一三一〇一
一三一〇二
一三一〇三
一三一〇四
一三一〇五
一三一〇六
一三一〇七
一三一〇八
一三一〇九

全二四〇上・一一
全二四〇上・一二
全二四〇上・一三
全二四〇上・一四
全二四〇上・一五
全二四〇上・一六
全二四〇上・一七
全二四〇上・一八
全二四〇下・〇一
全二四〇下・〇二
全二四〇下・〇三
全二四〇下・〇四
全二四〇下・〇五
全二四〇下・〇六
全二四〇下・〇七
全二四〇下・〇八
全二四〇下・〇九
全二四〇下・一〇
全二四〇下・一一
全二四〇下・一二
全二四〇下・一三

小亦具本根華實、
大分偏於小、而
小不異于大、是物之所各自成一也、
於是。資於乾潤土石、而有氣液骨肉、
資於神靈感運、而有心性爲技、
雌雄會易、
身生天地、
保運化持。嘒喻吐納。資而成焉、
反而立焉、
天以精、而清淨爲府、
地以麤、而穢濁爲藏、然而
時通處塞之天地、清而清焉、
象循質隔之天地、清而濁矣、
日照影蔽、燥煦水潤之中、濁而淨焉、
熱蒸水漬、象起質滅之中、濁而穢焉、故
濁中。大境、則色性氣性、始而濁焉、
小境、則彩聲氣性、漸而穢焉、
精界未有彩聲氣性之可窺焉。
氣麤而後彩聲氣性有焉。
麤中分淨穢。而
大體爲淨、
小體爲穢、
淨爲色聲氣性、
穢爲彩聲臭味、
淨中則充定常之氣、
穢中則充變化之氣、蓋
天有清濁之素、以爲通隔、
象有明暗之色、以爲照蔽、於是。
物由隔而呈彩、
由通而受彩、
照而見其呈彩、
蔽而隱其呈彩、
天地爲動止。動者行清虛、
止者居濁實、未嘗相軋。
持中。氣質相雜。以爲鬱達。故
氣由質而鬱達、
質隨氣而激發、爲閭爲聲。
寒乾氣淡、
潤熱氣濃、
潤熱相釀。或離或著。

一三一〇ノ二

・・・削除・・

（朱書欄外追記につき削除）

一三一〇

・・・削除・・

著者爲性、

一三一〇

・・・削除・・

離者爲氣、

一三一〇

・・・削除・・

於天成、謂之氣性、

一三一〇

・・・削除・・

於人覺、謂之臭味、

一三一〇

・・・削除・・

彩者、持物之氣、之達而發也、

一三一〇

・・・削除・・

聲者、持質之氣、之鬱而發也、故

一三一〇

・・・削除・・

物持則必呈彩。是以。

一三一〇

・・・削除・・

天地日影。亦各持其物。則有黑白清濁。惟

一三一〇

・・・削除・・

彼爲定常、

一三一〇

・・・削除・・

此爲變化、濃中有精麁。

一三一〇

・・・削除・・

而有彩色之辨。

一三一〇

・・・削除・・

聲比色。則爲麁小。故

一三一〇

・・・削除・・

彩者、物之所持、莫所不有、

一三一〇

・・・削除・・

聲者、氣之所發、與質軋而發、

一三一〇

・・・削除・・

故夫雷風水火。金石動植。

一三一〇

・・・削除・・

無所不持、則莫所不呈彩、

一三一〇

・・・削除・・

有所不軋、則有所不發聲、

一三一〇

・・・削除・・

潤熱質中相釀。之爲氣性。

一三一〇

・・・削除・・

氣爲易所發、

一三一〇

・・・削除・・

性爲会所畜、故。

一三一〇

・・・削除・・

聲離物、

一三一〇

・・・削除・・

彩依物、

一三一〇

・・・削除・・

氣離質、

一三一〇

・・・削除・・

性畜質、

一三一〇

・・・削除・・

各有精麁之分。彩聲氣性。於物各有。

一三一〇

・・・削除・・

彩自黑白散、

一三一〇

・・・削除・・

聲自清濁散、

一三一〇

・・・削除・・

氣自淨穢散、

一三一〇

・・・削除・・

性自濃淡散、

一三一〇

・・・削除・・

熱蒸潤釀。各物成。而各各有彩聲氣性。

一三一〇

・・・削除・・

（欄外朱書追記につき削除。）

一三一〇

・・・削除・・

故散竟散無統也。人之知覺。

一三一〇

・・・削除・・

彩以目而通、

一三一〇

・・・削除・・

聲以耳而通、

一三一〇

・・・削除・・

氣以鼻而通、於人曰臭、

一三一〇

・・・削除・・

性以舌而通、於人曰味、

一三一〇

・・・削除・・

何。則雖不假耳目、而

一三一〇

・・・削除・・

彩聲則自持其名、

一三一〇

・・・削除・・

若不假鼻舌、則

(I 517b)

(PB 134)

一三一五二
一三一五三
一三一五四

全二四一上・一六

氣性不可爲臭味、故
海魚不可入水、
河魚不可居海、

一三一五五

酸和紅、

一三一五六

全二四一上・一七

香逐穢、
蓋清濁者。精麤之分也。

一三一五七

全二四一上・一八

氣者精焉、故清、
質者麤焉、故濁、

一三一六〇

全二四一下・〇一

清則無跡于其氣、
濁則有狀于其氣、是故。

一三一六一

全二四一下・〇二

持中。機體沒露之間、物以實而隔、以動而軋、
水火網縕之中、氣以蒸而發、以釀而畜、故

一三一六三

全二四一下・〇三

氣清則通焉、濁而隔也、彩之所成也、
機精則闐焉、麤而觸也、聲之所成也、

一三一六四

全二四一下・〇四

氣清則恬焉、麤而釀也、氣之所成也、
性清則澹焉、。麤而言之、

一三一六五

全二四一下・〇五

性之所成也、是故。
精麤網縕。爲通隔闐觸。恬釀澹畜。

一三一六六

全二四一下・〇六

通闐恬澹、混焉無跡、
隔觸釀畜、粲立立彩聲氣性、

一三一六七

全二四一下・〇七

是境之所分清濁也。是以。
清則立天機氣物、

一三一七〇

全二四一下・〇八

濁則釀彩聲氣性、
然而色成于發華、

一三一七一

全二四一下・〇九

聲成于觸機、
氣發于氣、
性畜于質、精麤大小之所成也。

一三一七二

全二四一下・一〇

故聲色氣性。釀于天機氣物。
我之聲色臭味者。用天之彩聲氣性也。

一三一七三

全二四一下・一〇

是大境之最瑣者。而小境之最要者也。故
物畜彩聲氣性、

一三一七四

全二四一下・一〇

動開耳目鼻舌、蓋
氣體者清、

一三一七五

全二四一下・一〇

物體者濁、
清通素而不和濁隔。

一三一七六

全二四一下・一〇

故體氣發露。各各自彩。
活氣者動、

一三一七八

全二四一下・一〇

立體者靜、
大物者、活動闐焉、不軋靜體、

一三一七九

全二四一下・一〇

小物者、氣物軋激、各各爲鳴、

一三一八〇

全二四一下・一〇

一三一八一

全二四一下・一〇

一三一八二

全二四一下・一〇

一三一八三

全二四一下・一〇

一三一八四

全二四一下・一〇

一三一八五

全二四一下・一〇

一三一八六

全二四一下・一〇

一三一八七

全二四一下・一〇

一三一八八

全二四一下・一〇

一三一八九

全二四一下・一〇

一三一九〇

全二四一下・一〇

一三一九一

全二四一下・一〇

一三一九二

全二四一下・一〇

一三一九三

全二四一下・一〇

一三一九四

全二四一下・一〇

一三一九五

全二四一下・一〇

一三一九六

全二四一下・一〇

一三一九七

全二四一下・一〇

一三一九八

全二四一下・一〇

一三一九九

全二四一下・一〇

一三二〇〇

全二四一下・一〇

一三二〇一

全二四一下・一〇

一三二〇二

全二四一下・一〇

一三二〇三

全二四一下・一〇

一三二〇四

全二四一下・一〇

一三二〇五

全二四一下・一〇

一三二〇六

全二四一下・一〇

一三二〇七

全二四一下・一〇

一三二〇八

全二四一下・一〇

一三二〇九

全二四一下・一〇

一三二一〇

全二四一下・一〇

一三二一一

全二四一下・一〇

一三二一二

全二四一下・一〇

一三二一三

全二四一下・一〇

一三二一四

全二四一下・一〇

一三二一五

全二四一下・一〇

一三二一六

全二四一下・一〇

一三二一七

全二四一下・一〇

一三二一八

全二四一下・一〇

一三二一九

全二四一下・一〇

一三二二〇

全二四一下・一〇

一三二二一

全二四一下・一〇

一三二二二

全二四一下・一〇

一三二二三

全二四一下・一〇

一三二二四

全二四一下・一〇

一三二二五

全二四一下・一〇

一三二二六

全二四一下・一〇

一三二二七

全二四一下・一〇

一三二二八

全二四一下・一〇

一三二二九

全二四一下・一〇

一三二三〇

全二四一下・一〇

一三二三一

全二四一下・一〇

一三二三二

全二四一下・一〇

一三二三三

全二四一下・一〇

一三二三四

全二四一下・一〇

一三二三五

全二四一下・一〇

一三二三六

全二四一下・一〇

一三二三七

全二四一下・一〇

一三二三八

全二四一下・一〇

一三二三九

全二四一下・一〇

一三三四〇

全二四一下・一〇

一三三四一

全二四一下・一〇

一三三四二

全二四一下・一〇

一三三四三

全二四一下・一〇

一三三四四

全二四一下・一〇

一三三四五

全二四一下・一〇

一三三四六

全二四一下・一〇

一三三四七

全二四一下・一〇

一三三四八

全二四一下・一〇

一三三四九

全二四一下・一〇

一三五五〇

全二四一下・一〇

一三五五一

全二四一下・一〇

一三五五二

全二四一下・一〇

一三五五三

全二四一下・一〇

一三五五四

全二四一下・一〇

一三五五五

全二四一下・一〇

一三五五六

全二四一下・一〇

一三五五七

全二四一下・一〇

一三五五八

全二四一下・一〇

一三五五九

全二四一下・一〇

一三五六〇

全二四一下・一〇

一三五六一

全二四一下・一〇

一三五六二

全二四一下・一〇

一三五六三

全二四一下・一〇

一三五六四

全二四一下・一〇

一三五六五

全二四一下・一〇

一三五六六

全二四一下・一〇

一三五六七

全二四一下・一〇

一三五六八

全二四一下・一〇

一三五六九

全二四一下・一〇

一三五七〇

全二四一下・一〇

一三五七一

全二四一下・一〇

一三五七二

全二四一下・一〇

一三五七三

全二四一下・一〇

一三五七四

全二四一下・一〇

一三五七五

全二四一下・一〇

一三五七六

全二四一下・一〇

一三五七七

全二四一下・一〇

一三五七八

全二四一下・一〇

一三五七九

全二四一下・一〇

一三五八〇

全二四一下・一〇

一三五八一

全二四一下・一〇

一三五八二

全二四一下・一〇

一三五八三

全二四一下・一〇

一三五八四

全二四一下・一〇

一三五八五

全二四一下・一〇

一三五八六

全二四一下・一〇

一三五八七

全二四一下・一〇

一三五八八

全二四一下・一〇

一三五八九

全二四一下・一〇

一三五九〇

全二四一下・一〇

一三五九一

全二四一下・一〇

一三五九二

全二四一下・一〇

一三五九三

全二四一下・一〇

一三五九四

全二四一下・一〇

一三五九五

全二四一下・一〇

一三五九六

全二四一下・一〇

一三五九七

全二四一下・一〇

一三五九八

全二四一下・一〇

一三五九九

全二四一下・一〇

一三六〇〇

全二四一下・一〇

一三六〇一

全二四一下・一〇

一三六〇二

全二四一下・一〇

一三六〇三

全二四一下・一〇

一三六〇四

全二四一下・一〇

一三六〇五

全二四一下・一〇

一三六〇六

全二四一下・一〇

一三六〇七

全二四一下・一〇

一三六〇八

全二四一下・一〇

一三六〇九

全二四一下・一〇

一三六一〇

全二四一下・一〇

一三一九一2 . . . 復元 . . . 乾寒爲淨、
一三一九一3 . . . 復元 . . . 潤熱爲穢、
一三一九五4 . . . 復元 . . . 火性蒸水、
一三一九六5 . . . 復元 . . . 水性釀火、是以。
一三一九二 . . . 全二四二上・〇二 滋液津津畜性、
一三一九三 全二四二上・〇三 煦熱蒸蒸起氣、
一三一九四 全二四二上・〇四 大則無不充、

(PB 136)

一三一九五 小則有所不充、故
一三一九六、九七 全二四二上・〇五 色則莫所不有、而彩則偏著其物、成于濁、而不成于清也、
一三一九八、九九 全二四二上・〇六 動則莫所不有、而聲則偏依其物、激于軋、而不激于動也、
一三二〇〇 全二四二上・〇七 臭起于熱、
一三二〇一1 味除乾而成于潤、
一三二〇一2 . . . 復元 . . . 故彩聲臭味。除清靜寒乾之淨。而成于散小之各體。故
一三二〇二 全二四二上・〇八 彩無于清、
一三二〇三 聲無于闐、

一三二〇四 氣恬於香臭發之外、
一三二〇五 性淡於苦甘釀之外、
一三二〇六 然持中之物。其本資天之天機氣物。
一三二〇七 以爲此彩聲氣性也。蓋

一三二〇八 精則不露生化之跡、引壽於攸久、故清淨也、
一三二〇九 龜則露生化之跡、換體於旦夕、故穢濁也、
一三二一〇 噫不入清淨之府。則烏辨穢濁之物。
一三二一一 以生與老。分新陳。

(I 518b)

一三二一二 以新與敗。分鮮腐者。
一三二一三 全二四二上・一五 是穢濁中淨穢也。
一三二一四 . . . 削除 . . .

(欄外追記につき削除。朱筆。)

一三二一五 生者必長、
一三二一六 滅者先老、
一三二一七 將長者、色澤鮮膩、順之則其聲朗洞、
一三二一八 將滅者、色彩枯澹、逆之則其聲湮鬱、
一三二一九 其於臭味亦然、然而

(PB 137)

一三二二〇 人者與萬物並立。故好惡有與物反焉。故
一三二二一 以人斷彩聲臭味者。可于人之彩聲臭味也。故
一三二二二 雀矢竜涎、可于人鼻、而
一三二二三 人屎壞肉、可于狗口、
一三二二四 且大物之在宇宙。一反一比、得偶而居、
一三二二五 沒體露體、得繼而從、而

一三二二六 天氣之運、幹轉日月、
一三二二七 地氣之爲、經營事物、
一三二二八 偶繼、物也、分經緯、

一三二二九 運爲、氣也、分天地、然而
一三二三〇 小物依此氣物之分。

一三二三一 反則以物偶氣、
一三二三二 比則類類相偶、

一三二三三 沒體、則既者去、將者來、
一三二三四 露體、則前者斃、後者生、

一三二三五 氣運之路、幹轉日月、
一三二三六 氣爲之路、經營事物、

一三二三七 大則以地偶天、小之偶則植偶華實、
一三二三八 動偶牝牡、

一三二三九 大則以今繼古、小之繼則植繼子苗、
一三二四〇 動繼子母、

一三二四一 大則轉氣持質、小則植以幹而持、
一三二四二 動以足而行、

一三二四三 大則神運精爲、小則植營爲沒跡、
一三二四四 動意技營爲、

一三二四五 常持一體者、無成壞于體、日月土石皆然、
一三二四六 先後換體者、有成壞于體、雲雨動植同然、

一三二四七 自麓觀之常體者、如不生化、
一三二四八 換體者、而露生化、
一三二四九 自精觀之同一生化、不過沒露異跡焉、是故。

一三二五〇 宇宙衰衰、
一三二五一 覆載攸攸、

一三二五二 雲雨倏忽、
一三二五三、五四 動植斯須、亦非異途也。故。

一三二五五 雲雷雨雪、或聚或散、未及在天者之精、
一三二五六 艸木鳥獸、或結或解、未及爲地者之實、

一三二五七 大物無窮、
一三二五八 小物有窮、

一三二五九 經緯同然、是以。

一三二六〇 物之將結也、氣淳乎興、
一三二六一 其將盡也、體頽乎壞、故

一三二六二 上而雲雷雨雪、資物於水燥、
一三二六三 下而艸木鳥獸、資物於土石、

一三二六四 明暗分天地於上、
一三二六五 水土分天地於下、

一三二六六 天地愈分、

一三二六七 生物愈蕃、

一三二六八 艸木鳥獸、燥居、

一三二六九 魚龍藻樹、水居、夫

(PB 138)

(I 519a)

(PB 139)

一三二七〇	全二四三上・一一	動植之有天地。物氣液骨肉、
一三二七一		神神靈感運、
一三二七二	全二四三上・一二	依偶繼運爲、
一三二七三		用彩聲臭味、
一三二七四		植没有意之文、
一三二七五	全二四三上・一三	動露有意之文、
一三二七六		以同質實之地、其爲物也同、
一三二七七	全二四三上・一四	以隔水燥之居、其成生也異、故。
一三二七八	全二四三上・一五	毛羽生氣中、而活于氣、雖飲水、而死于水、
一三二七九	全二四三上・一六	鱗甲生水、而活于水、雖噉氣、而死于氣、
一三二八〇		雖反跡。噉噉吐納。飛走遊潛。其理一也。
一三二八一	全二四三上・一七	雖理一也。物則相隔。
一三二八二	全二四三上・一八	有所資而並立也。
一三二八三	全二四三下・〇一	不變則不常、
一三二八四		不常則不變、
一三二八五		明往暗來、
一三二八六		寒謝暑至、
一三二八七	全二四三下・〇二	常者能變、
一三二八八		變者能常、
一三二八九	全二四三下・〇三	自變者而推之、則皆變、
一三二九〇		自常者而推之、則皆常、惟
一三二九一	全二四三下・〇四	常往者、則來者變也、
一三二九二		常來者、則往者變也、
一三二九三		魚之潛水、
一三二九四	全二四三下・〇五	鳥之翔天、
一三二九五、九六		一常則一變也。故植下本上末、
一三二九七、九八	全二四三下・〇六	動上本下末、跡則雖反。而名則所有資。
一三二九九	全二四三下・〇七	故反則分一、
一三三〇〇		同則合異、
一三三〇一	全二四三下・〇八	成天地者一、
一三三〇二		成于天地者各、
一三三〇三		一者有此、
一三三〇四	全二四三下・〇九	各者立此、
一三三〇五		大之所有、則小之所資、
一三三〇六	全二四三下・一〇	各之所立、則一之所成、故
一三三〇七		大物有萬物、
一三三〇八		萬物異大物、
一三三〇九	全二四三下・一一	成天地者一、
一三三一〇		成于天地者各、故
一三三一	全二四三下・一二	機體象質、聲聲氣性、天地之成具也、

一三三一二	氣液骨肉、心性爲技、人之成具也、
一三三一三	成具。則闕一則有不成于其物。
一三三一四	有成于天地者。
一三三一五	譬如鳥與我。如松與竹。
一三三一六	雖闕彼。而於此已成。故
一三三一七	彼我各成其天地。此遊大物中。
一三三一八	彼此異生、故其物也立、
一三三一九	彼此交接、故其事也活、
一三三二〇	夫人者。萬物中之一物、
一三三二一	各氣中之一氣、是以
一三三二二	天地暨物。與我並立、
一三三二三	與我並行、
一三三二四	立如此之天地、
一三三二五	活如此之天神、故
一三三二六	其體則歧然。
一三三二七	交氣於彩聲氣性、
一三三二八	接質於繼偶運爲之具、
一三三二九	其神則淳乎運本於保運化持、
一三三三〇	爲神於情慾意智之氣、
一三三三一	局於眇眇之體、
一三三三二、三三三	囿於耿耿之智、
一三三三四	夫意者。巧於索、拙於得、
一三三三五	精於度、僂於通、是故。
一三三三六	以意索物、索而不得則疑、
一三三三七	以智度事、度而不通則惑、
一三三三八	失得有亡纍之。
一三三三九	憂悲苦歆繫之。
一三三四〇	隔於有己、
一三三四一	塞於有意、
一三三四二	不以小物置大物、
一三三四三	不以有意任神爲、
一三三四四	終窺竄以觀天地。
一三三四五	幽明、氣也、
一三三四六	有無、物也、
一三三四七	尋幽明於物、
一三三四八	繹有無於氣、遠矣。
一三三四九	求幽明於氣、
一三三五〇	繹有無於物、
一三三五一	通有意於無意、
一三三五二	體無意於有意、

一三五三

則於相換者何隔。

一三三五四

・ ・ ・ 復元 ・ ・ ・
全二四四上・一三

已寓生於此。然而

一三三五五

不知所由而來、

一三三五六

不測所往而變、

一三三五七

全二四四上・一四

一三三五八

欲窮耿耿於攸久、

一三三五九

全二四四上・一五

一三三六〇

不啻其死後之不可知、

一三三六一

全二四四上・一六

一三三六二

生前亦無如之何、

一三三六三

全二四四上・一七

一三三六四

不啻生前然、

一三三六五

全二四四上・一八

一三三六六

此生亦不可知也、蓋

一三三六七

全二四四上・一七

一三三六八

此之爲生。已有其寓、

一三三六九

全二四四下・〇一

一三三七〇

其有、則實其有也、

一三三七一

全二四四下・〇二

一三三七二

其智、則實其智也、

一三三七三

全二四四下・〇三

一三三七四

不知。素有、而今亦有之乎、

一三三七五

全二四四下・〇四

一三三七六

今始得其智、以知之乎、

一三三七七

全二四四下・〇五

一三三七八

既有其有、

一三三七九

全二四四下・〇六

一三三八〇

既智其智、於是。

一三三八一

全二四四下・〇七

一三三八二

疑有之所不有、

一三三八三

全二四四下・〇八

一三三八四

惑智之所不知、

一三三八五

全二四四下・〇九

一三三八六

無者、有之分外也、

一三三八七

全二四四下・〇一〇

一三三八八

幽者、明之分外也、而

一三三八九

全二四四下・〇一

一三三九〇

有無非幽明、

一三三九一

全二四四下・一二

一三三九二

外者能與內反、猶

(I 520a)

(PB 142)

一三三九三ゝ九七

・ ・ ・ 削除 ・ ・ ・

（写本からの転記につき削除。）

一三三九八

全二四四下・一三

不知明、則其知暗亦不審矣、

一三三九九

全二四四下・一四

明中屏明而通暗、

一三四〇〇

暗中忘暗而通明、

一三四〇一

謂之融通。

一三四〇二

全二四四下・一五

明中致思於暗、以其暗、能知我之所在之明、

一三四〇三

全二四四下・一六

暗中致思於明、以其明、能知我之所在之暗、

一三四〇四

全二四四下・一七

謂之反觀。

一三四〇五

猶鑑鏡之體我身於身之外。

一三四〇六

全二四四下・一八

以身之外者反觀。則通彼而知我。

一三四〇七

全二四五上・〇一

不通則不能體鏡。

一三四〇八

不能體鏡。則無以知己也。

一三四〇九

全二四五上・〇二

以有體無、以無反觀有、

一三四一〇

以明體幽、以幽反觀明、

一三四一一

全二四五上・〇三

則何病於通有之、

一三四一二

今執有以窺無、

一三四一三

執明以窺幽、

一三四一四

尋質於幽明、

一三四一五

全二四五上・〇四

求氣於有無、

一三四一六

猶閉目追明、

一三四一七

秉炬追暗、

一三四一八

釣竿非捕狐兔之具、

一三四一九

瓦缶非爲鳳鳴之器、

一三四二〇

全二四五上・〇六

雖苦而無益也。

一三四二一

全二四五上・〇七

結諸一氣、

一三四二二

解諸一氣、

一三四二三

全二四五上・〇八

物之有天地、猶

一三四二四

車之有輪輻、

一三四二五

車無輪輻、則弗可行、

一三四二六

全二四五上・〇九

物無天地、則弗可立、

一三四二七

物之有氣、猶

一三四二八

全二四五上・一〇

車之有御者、

一三四二九

無御則車弗爲用、

一三四三〇

無氣則物不有立、

一三四三一

全二四五上・一一

一氣之應用。猶心之無痕於喜怒哀樂。而

一三四三二

全二四五上・一二

應接無盡。是以。

一三四三三

食膏粱者、其人也肥、

一三四三四

全二四五上・一三

培糞壤者、其苗也長、而

一三四三五

全二四五上・一四

膏粱非人之肌膚、

一三四三六

糞壤非苗之枝葉、

一三四三七

惟相依之間。見彼此之給資。雖然。

一三四三八

全二四五上・一五

人死而弗可蘇、

一三四三九

全二四五上・一六

物化而弗可收、

一三四四〇

全二四五上・一六

生化粲立。唯有混有之一。則

一三四四一

全二四五上・一七

解亦一氣、

一三四四二

全二四五上・一七

結亦一氣、

一三四四三

全二四五上・一七

生非得之、

一三四四四

全二四五上・一八

死非歸之、

一三四四五

全二四五上・一八

反終於始、則洋洋乎、

一三四四六

全二四五下・〇一

求前後於今、則滾滾然、

一三四四七

全二四五下・〇一

粲之與混、機於其中、

一三四四八

全二四五下・〇二

幽之與明、跡於其間、

一三四四九

全二四五下・〇二

神明何物。一肉团之氣一結物。

一三四五〇

全二四五下・〇三

還其智通於天之氣感。

一三四五一

全二四五下・〇三

忘而通焉。通而化焉。

一三四五二

全二四五下・〇三

生則生矣、

一三四五三

全二四五下・〇四

化則化矣、

一三四五四

全二四五下・〇四

惟其然焉。孰蔽塞之。

一三四五五

全二四五下・〇五

生者生矣、故謂之生、

一三四五六

全二四五下・〇六

化者化矣、故謂之化、

一三四五七

全二四五下・〇六

化者、生不到而化、

一三四五八

全二四五下・〇七

生者、化不行而生、

一三四五九

全二四五下・〇七

生不可爲化、

一三四六〇

全二四五下・〇八

化不可爲生、故

一三四六一

全二四五下・〇八

生化得迭行。而不得同行。

一三四六二

全二四五下・〇九

動生子、植生種、聯綿不已焉、

一三四六三

全二四五下・〇九

動息、植斃、陸續不收焉、

一三四六四

全二四五下・〇九

可收則非化、

一三四六五

全二四五下・一〇

可已則非生、

一三四六六

全二四五下・一〇

生者必化、其所一也、

一三四六七

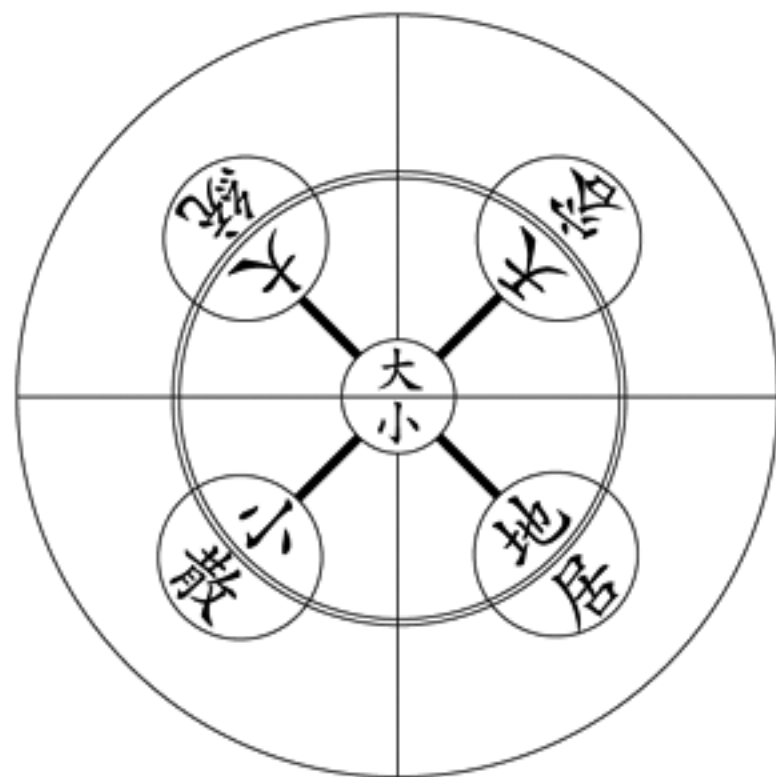
全二四五下・一一

生必非化、其所二也、

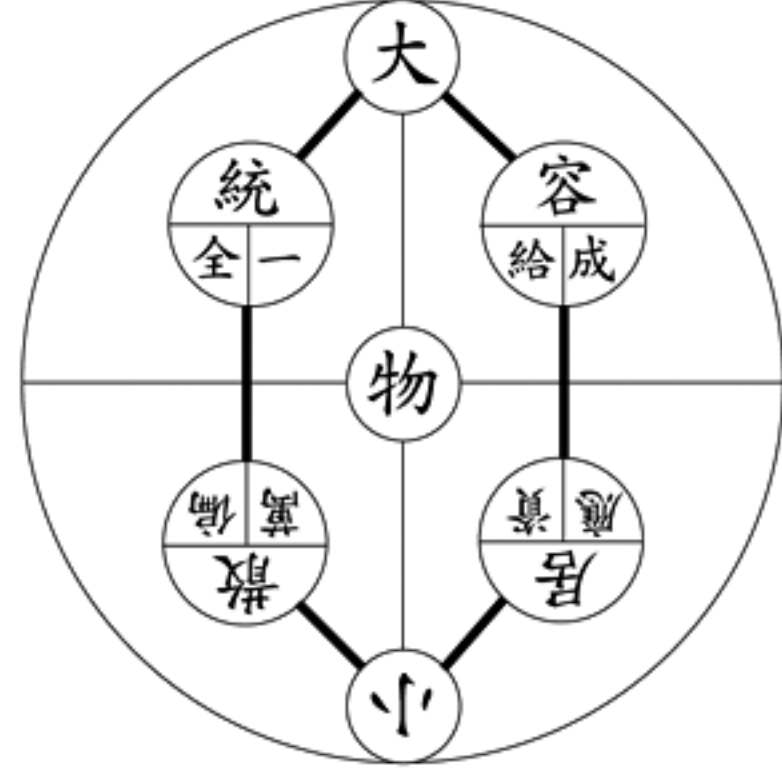
(PB 144)

(PB 145, I 521a)

大小圖

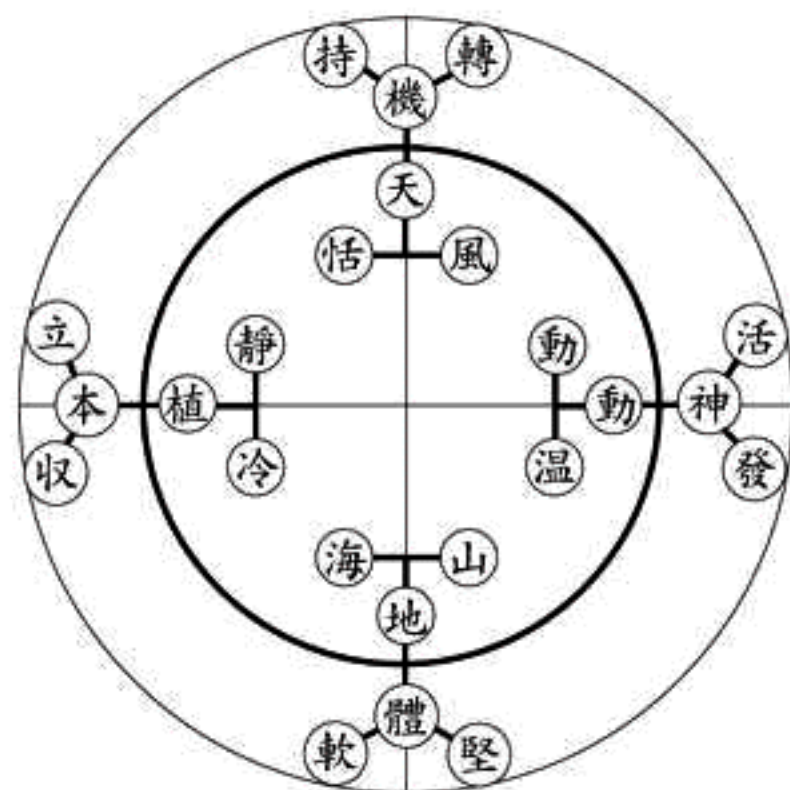
統散容居圖

持中天地圖

天地動植圖

交字舞蹈圖

一三四八二

全二四八上・〇一

小 物

一三四八三

全二四八上・〇二

夫轉中之萬物者、以日影爲天地、持中之萬物者、以水燥爲天地、

一三四八四

全二四八上・〇三

以居轉中、天物常動、

一三四八五

全二四八上・〇四

以居持中、地物常止、是故。

一三四八六

全二四八上・〇五

日月爲水火於天、进而散者、易而星漢、發明勝于東行、

一三四八七

全二四八上・〇六

会而辰宿、含暗勝于運行、

一三四八八

全二四八上・〇七

水燥爲天地於地、分而散者、上而雲雨、以清爲豎動、

一三四八九

全二四八上・〇八

下而動植、以濁爲橫動、

一三四九〇

全二四八上・〇九

蓋天物者、箇箇圓成、易象居影而發光、

一三四九一

全二四八上・一〇

会象居景而受光、

一三四九二

全二四八上・一一

易象者星漢、東運至微、如與轉伴、

一三四九三

全二四八上・一二

会象者辰沫、東運甚速、遲速留退、

一三四九四

全二四八上・一三

地物者、箇箇異形、易質在天而爲清、

一三四九五

全二四八上・一四

易質者雲雨、升降最著、橫旋客氣也、

一三四九六

全二四八上・一五

盖天者、杳渺有闕于測驗、

一三四九七

全二四八上・一六

地者、撫摩有熟于交接、故

一三四九八

全二四八上・一七

其說也。略天悉地。是以。

一三四九九

全二四八上・一八

大有轉持覆載、此亦有風恬水陸、

一三五〇〇

全二四八上・一九

此亦有風恬水陸、

一三五〇一

全二四八上・二〇

風恬水陸開天地、而

一三五〇二

全二四八上・二一

雲雷雨雪爲象質、

一三五〇三

全二四八上・二二

網緼摩盪。物化其間。

一三五〇四

全二四八上・二三

物之化其間。每換其體。

一三五〇五

全二四八上・二四

以成敗爲鮮腐。蓋

一三五〇六

全二四八上・二五

小者居而資焉、

一三五〇七

全二四八上・二六

大者容而給焉、於是

一三五〇八

全二四八上・二七

轉則成理於規矩、

一三五〇九

全二四八上・二八

持則成理於橫豎、

一三五一〇

全二四八上・二九

以資理於此。而恬立風旋、

一三五一一

全二四八上・三〇

山峙海俯、

一三五一二

全二四八上・三一

是故物之成於其間。橫豎大小。變化弗盡。

一三五一三

全二四八上・三二

雖神爲之妙。亦居資給之中。

一三五一四

全二四八上・三三

是以。風恬水陸之間。上有雲雨、

一三五一五

全二四八上・三四

下有動植、

一三五一六

全二四八上・三五

動偏專神、

一三五一七

全二四八上・三六

植偏專本、故

一三五一八

全二四八上・三七

(PB 156)

一三五一九

全二四八上・三八

動則以質而動、以神而營、故其體則温、其神則爲意、

一三五二六	．	．	．	復元	．	．
一三五二七	．	．	．	復元	．	．
一三五二八	．	．	．	復元	．	．
一三五二九	．	．	．	復元	．	．
一三五三〇	．	．	．	復元	．	．
一三五三一	．	．	．	復元	．	．
一三五三二	．	．	．	復元	．	．
一三五三三	．	．	．	復元	．	．
一三五三四 1	．	．	．	復元	．	．
一三五三四 2	．	．	．	復元	．	．
一三五三四 3	．	．	．	復元	．	．
一三五三四 4	．	．	．	復元	．	．
一三五三四 5	．	．	．	復元	．	．
一三五三四 6	．	．	．	復元	．	．
一三五三四 7	．	．	．	復元	．	．
一三五三四 8	．	．	．	復元	．	．
一三五三四 9	．	．	．	復元	．	．
一三五三四 1 0	．	．	．	復元	．	．
一三五三四 1 1	．	．	．	復元	．	．
一三五三四 1 2	．	．	．	復元	．	．
一三五三四 1 3	．	．	．	復元	．	．
一三五三四 1 4	．	．	．	復元	．	．
一三五三四 1 5	．	．	．	復元	．	．
一三五三四 1 6	．	．	．	復元	．	．
一三五三四 1 7	．	．	．	復元	．	．
一三五三四 1 8	．	．	．	復元	．	．
一三五三四 1 9	．	．	．	復元	．	．
一三五三四 2 0	．	．	．	復元	．	．
一三五三四 2 1	．	．	．	復元	．	．
一三五三四 2 2	．	．	．	復元	．	．
一三五三四 2 3	．	．	．	復元	．	．
一三五三四 2 4	．	．	．	復元	．	．
一三五三四 2 5	．	．	．	復元	．	．
一三五三四 2 6	．	．	．	復元	．	．
一三五三四 2 7	．	．	．	復元	．	．
一三五三四 2 8	．	．	．	復元	．	．
一三五三四 2 9	．	．	．	復元	．	．
一三五三四 3 0	．	．	．	復元	．	．
一三五三四 3 1	．	．	．	復元	．	．
一三五三四 3 2	．	．	．	復元	．	．

植則以質而止、以本而運、故其體則冷、其神則沒意、
動則虛內而橫行乎天中、
植則實內而豎立乎地中、
生有動植。剖類於堅輦、

分處於水燥、故植則堅植輦植、
動則堅動輦動、而

水陸相有。則其數相乘。

堅植則土石〔土發鹵〕石収金〕

堅動則介甲、甲分龜蟹、介分螺蛤、

輦植、則陸而艸木、

水而藻樹、

輦動、則陸而鳥獸、

水而魚龍、

輦則氣勝、

堅則質勝、

大物、外氣而內質、故

內以土石固、外以運轉保、

小物、外質而內氣、故

外以皮肉固、內以營衛保、

土氣解于表、故氣物饒于發生、

石質結于下、故質物成于収凝、

天物居景影、

地物居水燥、

動植之生、

堅輦之類、

雖水燥相隔。亦各有焉。

雖各有焉。不能無富乏也。

動植各有堅輦、而又有水燥、是以。

輦生、水陸各富、

剛生、水陸偏富、

水陸之動植各二。鳥獸也、魚龍也、

艸木也、藻樹也、

堅動二、螺蛤也、龜蟹也、富于水矣、

堅植二、土鹵也、金石也、富于陸矣、

蓋天地轉持之體。爲虛實剛柔。

風恬水燥之形。以爲橫豎俯立。

水者橫質、氣鬱于下、而水和于上、

山者豎質、燥煦于下、而氣達于上、

氣鬱于下、故其植鮮少、水和于上、

故其動蕃滋、燥和于下、

一三五三四33	．．．復元．．．
一三五三四34	．．．復元．．．
一三五三四35	．．．復元．．．
一三五三四36	．．．復元．．．
一三五三四37	．．．復元．．．
一三五三四38	．．．復元．．．
一三五三五	全二四八下．一三
一三五三六	
一三五三七	全二四八下．一四
一三五三八	
一三五三九	
一三五四〇	全二四八下．一五
一三五四一	
一三五四二	全二四八下．一六
一三五四三	全二四八下．一七
一三五四四	全二四八下．一八
一三五四五	
一三五四六	全二四九上．〇一
一三五四七	
一三五四八	全二四九上．〇二
一三五四九	全二四九上．〇三
一三五五〇	全二四九上．〇四
一三五五一	．．．復元．．．
一三五五二	．．．復元．．．
一三五五三	．．．復元．．．
一三五五四	．．．復元．．．
一三五五五	．．．復元．．．
一三五五六	．．．復元．．．
一三五五七	．．．復元．．．
一三五五八	．．．復元．．．
一三五五九	．．．復元．．．
一三五六〇	．．．復元．．．
一三五六一	．．．復元．．．
一三五六二	．．．復元．．．
一三五六三	．．．復元．．．
一三五六四	．．．復元．．．
一三五六五	．．．復元．．．
一三五六六	．．．復元．．．
一三五六七	．．．復元．．．
一三五六八	．．．復元．．．

故其植衆多、氣達于上、故其動鮮少、是故。

動多于水、而少于燥、植多于燥、而少于水、

水物以吐納爲息、

陸物以噓噓爲息、

鳥獸艸木、在豎中而其體立、

魚龍藻樹、在橫中而其體俯、然而

動行迂曲、

豎立邪長、

動則其體橫俯、

植則其體豎立、

而其中又各俯立相偶。

細觀其所錯綜。則

水動之伏、雖伏而潛、而無寢、有時而跳躍、

燥動之立、雖立而行、而無寢、有時而坐、

鳥橫翔而豎寢、

獸豎行而橫寢、且

鳥資天氣多、故羽輕而飛、飲少而不尿、

獸資地氣多、故質重而走、飲多而尿、

魚受虛氣多、因水爲息、

龜受實氣多、閉氣而潛、

動植發地而居天、

土石結氣而凝地、故動植、虛質也、

土石、實質也、

天者虛動、故沒物、

地者實靜、故露物、

沒物之故、謂之虛、

露物之故、謂之實、故

地體者實露。以爲土石。石骨於地、

土肉於地、

土石則實止之體。與虛動。對爲天地者也。

而謂土石。以爲動植中。堅輓之一種者。何邪。

土石固地體之堅輓也。

然持中。聚虛質於地表、

結實質於地中、

地體之爲土石。生化沒跡。與虛動之爲攸遠伍。

故其物發精華。而凝結地面。以爲解結之跡。

異彼生化沒跡者。解結已爲跡。非生物而何。此故。土發鹵、石収金、故爲骨肉者。根幹也。

一三五六九	・	・	・	復元	・	・
一三五七一	・	・	・	復元	・	・
一三五七二	・	・	・	復元	・	・
一三五七三	・	・	・	復元	・	・
一三五七四	・	・	・	復元	・	・
一三五七五	・	・	・	復元	・	・
一三五七六	・	・	・	復元	・	・
一三五七七	・	・	・	復元	・	・
一三五七八	・	・	・	復元	・	・
一三五七九	・	・	・	復元	・	・
一三五八〇	・	・	・	復元	・	・
一三五八一	・	・	・	復元	・	・
一三五八二	・	・	・	復元	・	・
一三五八三	・	・	・	復元	・	・
一三五八四	・	・	・	復元	・	・
一三五八五 1	・	・	・	復元	・	・
一三五八五 2	・	・	・	復元	・	・
一三五八五 3	・	・	・	復元	・	・
一三五八五 4	・	・	・	復元	・	・
一三五八五 5	・	・	・	復元	・	・
一三五八五 6	・	・	・	復元	・	・
一三五八五 7	・	・	・	復元	・	・
一三五八五 8	・	・	・	復元	・	・
一三五八五 9	・	・	・	復元	・	・
一三五八五 1 0	・	・	・	復元	・	・
一三五八五 1 1	・	・	・	復元	・	・
一三五八五 1 2	・	・	・	復元	・	・
一三五八五 1 3	・	・	・	復元	・	・
一三五八五 1 4	・	・	・	復元	・	・
一三五八五 1 5	・	・	・	復元	・	・
一三五八五 1 6	・	・	・	復元	・	・
一三五八五 1 7	・	・	・	復元	・	・
一三五八五 1 8	・	・	・	復元	・	・
一三五八五 1 9	・	・	・	復元	・	・
一三五八五 2 0	・	・	・	復元	・	・
一三五八五 2 1	・	・	・	復元	・	・
一三五八五 2 2	・	・	・	復元	・	・
一三五八五 2 3	・	・	・	復元	・	・
一三五八五 2 4	・	・	・	復元	・	・

無跡于解結。金石土鹵者。其華實。以露解結。

(PB 159)

土鹵未成形。金石已結質。

蓋地中之爲物。水火也。水火有会易。土鹵亦有会易。

易土得火而燃、

会土得水而親、故

鹽消礪礪之鹵、自鹹結、

硫礬硝腦之鹵、自膩結、

金鐵見火而融、

玉石見火而碎、則此亦與土同性也可觀。

堅輭之生。雖均是生化。艸木能生、

金石能結、

氣之所結。則能爲石質。亦不隔虛實。故

或以結于天中、

或以結于雷中、

不知者。謂。氣擁沙土。鑄治天間。或謂。隕為石者。

乃天上之星。是皆以人工窺天也。

此故鍾乳浮石、水之結也、

玄精凝水、鹹之結也、

詎用彼土石。陶冶而後結成。

楠樞自木而結、

牛黃狗寶、

自病而結、

今蜂蟻居琥珀、

華葉生石中、

空青禹糧自水結質。則結之跡可繹也。

結之堅而麤者、乃爲石、石分麤密、爲石爲玉、

結之輭而精者、乃爲金、金分堅輭、爲金爲鐵、

銀朱胡粉、金之由火化而爲鹵也、

磁器陶瓦、土之由人工而爲石也、

烧灰、木之由火化而爲鹵也、

乳香乾漆、液之經風化而爲塊也、

石者、麤體也、

金者、精體也、

丹綠垢磁、金而麤也、

水晶寶石、瑪瑙臘石、石而精矣、

滑石石脂、幾鹵、堊赭、石灰、黑土、幾土、

土。埴、黏而堅、

墳、脆而輭、

石、堅而脆、

金、輭而黏、

(PB 160)

一三五八五25	・	復元	・
一三五八五26	・	復元	・
一三五八五27	・	復元	・
一三五八五28	・	復元	・
一三五八五29	・	復元	・
一三五八五30	・	復元	・
一三五八五31	・	復元	・
一三五八五32	・	復元	・
一三五八五33	・	復元	・
一三五八五34	・	復元	・
一三五八五35	・	復元	・
一三五八五36	・	復元	・
一三五八五37	・	復元	・
一三五八五38	・	復元	・
一三五八五39	・	復元	・
一三五八五40	・	復元	・
一三五八五41	・	復元	・
一三五八五42	・	復元	・
一三五八五43	・	復元	・
一三五八五44	・	復元	・
一三五八五45	・	復元	・
一三五八五46	・	復元	・
一三五八五47	・	復元	・
一三五八五48	・	復元	・
一三五八五49	・	復元	・
一三五八五50	・	復元	・
一三五八五51	・	復元	・
一三五八五52	・	復元	・
一三五八五53	・	復元	・
一三五八五54	・	復元	・
一三五八五55	・	復元	・
一三五八五56	・	復元	・
一三五八五57	・	復元	・
一三五八五58	・	復元	・
一三五八五59	・	復元	・
一三五八五60	・	復元	・
一三五五一〓八五			
一三五八六	全二四九上	一二	
一三五八七			
一三五八八	全二四九上	一三	

至輦之極、至水銀、
至堅之極、至金剛、
（自筆の傍点この通り）

地者。塊然中處。土石漸植。未離地體。
故塊然其形。未開之於歧。石已爲定體。而未離爲定形。
已不有定形。則不能不與他寓似。故石而極理形之變。

是以。石理、或爲日月山川、
或爲艸木鳥獸、
石形、肖天工之萬品、又狀人工之器械、
是乃石之體也。蓋堅輦動植。動爲有意、
植爲無意、

輦體以歧形、
堅體以塊形、

堅植、金石土鹵也、
輦植、艸木藻樹也、
輦動、鳥獸魚龍也、
堅動、螺蛤龜蟹也、
輦生主肉、
堅生主骨、

螺蛤最塊然、變則爲貝蝮等之形、
龜蟹亦能塊然、蟹鰕則漸開其形、
動植。水陸各居。而堅動親水、
堅植親燥、

動之堅輦、則骨肉迭内外、
植之堅輦、則枝幹相有無、而
水非無堅植、珊瑚樹、石闌干、存枝幹而無華葉、
陸非無堅動、石螺、石蛤、具形體而無精神、
堅植、開形漸柔植、則珊瑚樹石闌干、
堅動、含神漸堅植、則石螺石蛤、
且聞。有石植之開華者、大螺之在山者、則水陸亦各相雜。
雖然。彼常之、此變之、
條理之道。分則粲然隔類、
合則混然通物、故。

一動一植、陸居水居、物之所分也、
水陸動植、或漸或合、物之所合也、故
以品類、而理其擾擾、
以漸合、而觀其統、
（欄外追記につき削除。朱筆。）

(PB 161)

天地所具。萬物資茲。
資則雖如有全之、
剖則有所偏之、

一三五八九

相反焉。

一三五九〇

相應焉。

一三五九一

相灌焉。

一三五九二

相漸焉。

一三五九三

有本生、

一三五九四

有餘生、

一三五九五

有同天地、

一三五九六

有別天地、

一三五九七

皆具神爲之妙焉。故

一三五九八

動植。塊歧其形。

一三五九九

橫豎其物。

一三六〇〇

虛實其體。

一三六〇一

溫冷其氣。

一三六〇二

本末異彼此。

一三六〇三

神本相長短。

一三六〇四

緯偶有牝牡華實、

一三六〇五

經繼有子母子苗、

一三六〇六

鳥獸、類分橫豎、

一三六〇七

艸木、類分大小、

一三六〇八

小輦大堅、

一三六〇九

橫重豎輕。

一三六一〇

雖鳥豎獸橫、艸小木大、有大分、

一三六一一

亦能錯雜還相結、故

一三六一二

獸之類、豎分人寓、

一三六一三

橫分猫狗、

一三六一四

大分牛馬、

一三六一五

小分貂鼠、

一三六一六

鳥之類、豎分鶴鷺、

一三六一七

橫分鷹鷂、

一三六一八

大分鷄雉、

一三六一九

小分鳩雀、

一三六二〇

陸生富文、

一三六二一

水生乏文、

一三六二二

以其富文、而鳥獸能以陸漸水、

一三六二三

橫豎之間。豎有人寓、

一三六二四

橫有虎馱、

一三六二五

人有人■之類、（■は、けものへんに充。こう。）

一三六二六

寓有猿猱之屬、而（猱は異体字）

一三六二七

此重彼輕、

一三六二八

此智彼愚、

一三六二九
一三六三〇
一三六三一
一三六三二
一三六三三
一三六三四
一三六三五
一三六三六
一三六三七
一三六三八
一三六三九
一三六四〇
一三六四一
一三六四二
一三六四三
一三六四四
一三六四五
一三六四六
一三六四七
一三六四八
一三六四九
一三六五〇
一三六五一
一三六五二
一三六五三
一三六五四
一三六五五
一三六五六
一三六五七
一三六五八
一三六五九
一三六六〇
一三六六一
一三六六二
一三六六三
一三六六四
一三六六五
一三六六六
一三六六七
一三六六八

全二四九下・一〇
全二四九下・一一

虎有虎豹之別、
馱有牛馬之分、而一重一輕。
輕者猛、
重者力、

全二四九下・一二
全二四九下・一三
全二四九下・一四
全二四九下・一五
全二四九下・一六

人類者、裸體敏性、而技在智巧、
寓類者、被毛性黠、而技在輕捷、
虎類者、肢指有技、猛而有利鬚尖爪、
馱類者、以蹄代爪、強而含牙戴角、
虎豹。豺狼。熊羆。猫犬。狐狸。虎之類也。
牛馬。旄驢。■駱。猪鹿。羊豕。馱之類也。

全二四九下・一七

此之爲大。而亦有小類。
其大者爲兕蹶之類。
（前行、旄は異体字。■は、
「封手」（封の下に手）

全二四九下・一八

自貂鼬。至鼯鼠。漸小也。
鳥之豎者。鸛鶴也。與鷺鷥偶。
鷹鶚鳥梟。猶獸有虎類。

全二五〇上・〇一

以具利鬚尖爪。

全二五〇上・〇二

鷄雉鸞鳳。猶獸有馱類。

全二五〇上・〇三

以具大鬚長距。

全二五〇上・〇四

此之爲大。而亦自有小類。

全二五〇上・〇五

其大者、爲鳩鴿之類、

全二五〇上・〇六

小者、爲燕雀之屬、

全二五〇上・〇七

獸之漸水。

全二五〇上・〇八

海人川童。

全二五〇上・〇九

水豹臘虎。

全二五〇上・一〇

海驢海牛。

全二五〇上・一一

鳥鼠海鼠。皆從陸形焉。

全二五〇上・一二

鳥最富於漸水。
（次行、■は頸のつくりが鳥。けい。）

全二五〇上・一三

長■短尾。矮脚而蹠。雖稍如異類。而

全二五〇上・一四

有所近似。故鵝好食蟲豸。夜鳴應更。

全二五〇上・一五

鷺能與鷄相群。卵假鷄伏。

全二五〇上・一六

則其性與鷄不遠也。是以。

全二五〇上・一七

鳬雁之遠翔。亦能地居。

全二五〇上・一八

（PB 163）
漫畫之重身。鴛鴦之文彩。類愈近鷄。然而

全二五〇上・一九

（I 522b）
其大者。爲孔雀。爲駝鳥。而鷓鴣之近鷺。海鳥之近鳥。

全二五〇上・二〇

海雀之類雀。漸水之間。亦自有大小橫豎之類。

全二五〇上・二一

以浮者。不用立。食魚者。不用猛。故

全二五〇上・二二

其類微也。是以鷺鷥魚鷹之類。以陸形居水。

全二五〇上・二三

以其乏文、而水生惟有魚龍、

全二五〇上・二四

魚塊而龍歧焉、

全二五〇上・二五

玩之則鱗俶龍鱷分焉、

一三六六九
一三六七〇
一三六七一
一三六七二
一三六七三
一三六七四
一三六七五
一三六七六
一三六七七
一三六七八
一三六七九
一三六八〇
一三六八一
一三六八二
一三六八三
一三六八四
一三六八五
一三六八六
一三六八七
一三六八八
一三六八九
一三六九〇
一三六九一
一三六九二
一三六九三
一三六九四
一三六九五
一三六九六
一三六九七
一三六九八
一三六九九
一三七〇〇
一三七〇一
一三七〇二
一三七〇三
一三七〇四
一三七〇五
一三七〇六
一三七〇七
一三七〇八
一三七〇九

全二五〇上・一七
全二五〇上・一八
全二五〇下・〇一
全二五〇下・〇二
全二五〇下・〇三
全二五〇下・〇四
全二五〇下・〇五
全二五〇下・〇六
全二五〇下・〇七
全二五〇下・〇八
全二五〇下・〇九
全二五〇下・一〇
全二五〇下・一一
全二五〇下・一二
全二五〇下・一三
全二五〇下・一四
全二五〇下・一五
全二五〇下・一六
全二五〇下・一七
全二五〇下・一八
全二五一上・〇一
全二五一上・〇二

以鰭鬣遊者、爲水之鳥、故統鱗倮、皆魚也、
具手脚潛者、爲水之獸、故統龍鱷、皆龍也、
於是乎。鳥獸各有鱗倮也。
則雖其間有大小強弱、微鱗巨鱗之異、
皆其體豎、而不出鱗也、
其生手脚也、爲鼃、爲鯪鯉、皆龍類也、
倮、則海鷄者扁、河豚者圓、
杜父者小、海鮪者大、
鰻鱺者長、鮫者癭■、（■は、やまいだれに雷。）
雖形狀弗同、而其體橫、而
不外于倮、而其生手脚也、
爲鱷、爲鯊、皆鱷類也、
以鱗之有無分之、鱗一、倮一、
以手足之有無分之、魚一、龍一、
凡鱗者卵生、
倮者胎生、
鱗之沒鱗、猶有微鱗如玉屑、
倮之固皮、終有堅沙爲癭■、（■は、やまいだれに雷。）
而鱗倮龍鱷、併螺蛤龜蟹合爲鱗甲之二種也、（PB 164）
雖艸小木大、鳥豎獸橫、有大分、錯雜還相結、故
植之類、豎有筍竹、
橫有藤蔓、
木有喬矮、
艸有豐細、
陸中富植、
水中乏植、
以富植、而艸木猶以陸漸水、
動能隔類、
植能雜類、
隔則不混、
雜則相淆、是以。
橫豎大小。分筍蔓卉樹。
卉樹、艸木之正也、
筍蔓、艸木之變也、
筍者、豎也、
蔓者、橫也、
卉者、小也、
樹者、大也、而
筍蔓者、艸木各在其中、
卉樹者、其中各有艸木、

一三七一〇
一三七一一
一三七一二
一三七一三
一三七一四
一三七一五
一三七一六
一三七一七
一三七一八
一三七一九
一三七二〇
一三七二一
一三七二二
一三七二三
一三七二四
一三七二五
一三七二六
一三七二七
一三七二八
一三七二九
一三七三〇
一三七三一
一三七三二
一三七三三
一三七三四
一三七三五
一三七三六
一三七三七
一三七三八
一三七三九
一三七四〇
一三七四一
一三七四二
一三七四三
一三七四四
一三七四五
一三七四六
一三七四七
一三七四八
一三七四九

全二五一上・〇三

類之所雜也。是以。
豎爲筵、
橫爲蔓、

全二五一上・〇四

筵者、豎矣、直而不能曲、
蔓者、橫矣、依而不能立、
艸木之種子、其生芽皆下向、而
筵類之種子、其生芽皆上向、
似有分資直圓之道。

全二五一上・〇五
全二五一上・〇六

全二五一上・〇七

全二五一上・〇八
全二五一上・〇九

全二五一上・一〇
全二五一上・一一

全二五一上・一二
全二五一上・一三

全二五一上・一四

全二五一上・一五
全二五一上・一六

全二五一上・一七
全二五一上・一八

全二五一上・一九
全二五一上・二〇

全二五一上・二一

全二五一上・二二

全二五一上・二三

全二五一上・二四

全二五一上・二五
全二五一上・二六

葱荅之荃葉、木賊燈艸之葉荃、
水仙燕子之重葉。爲蘭。爲薑。爲菖蒲。爲萬年青。
皆筵之極變也。而
漸水。則爲萱。爲荻。
皆具豎理而無橫文矣。蔓者橫植。
蔓而艸、之謂蔓、
蔓而木、之謂藤、
雖同是豆、而豇葛分藤蔓、
雖同是蓴、而黃瓜錦荔、葡萄蓊蓊、分藤蔓、
雖同豐根而■萁仙糧。薯蕷萆薢。藤蔓殊也。於是。
或相有無。或相比類。(前行■は写本などを参照のこと。)
盡弱之變化也。而漸水。則爲蓴。爲菱。
世不分生之藤蔓、概言之蔓、
不分筵之艸木、疑之於艸木、
樹正于枝葉根幹之條理、
卉混于枝葉根幹之條理、而
木者剛大、瓦冰雪而保久、
艸者柔小、逐春秋而相換、故
以華臺爲幹。
有如鷄冠米囊者。豐根爲肉。
有如萊菔蹲鴟者。以根爲幹。
有如款冬芙蕖者。以枝爲幹。
有如紫葳鳳尾者。野蒜結子於葉頭。
蓊荷發華於荃外。皆異于樹之條理也。
其類雜者如蠶豆豇豆。爲豎爲蔓。
蒴蒴接骨。爲木爲艸類也。
枸杞懸鉤之屬、卉于樹中、

一三七五〇	全二五一下・一〇	牡丹棣棠之類、樹于卉中、
一三七五一		樹在水、則變質爲火樹海松、
一三七五二	全二五一下・一一	卉在水、則變形爲藻蘊、
一三七五三	全二五一下・一二	水富動物、故動極變於水、
一三七五四		陸富植物、故植極變於陸、故
一三七五五	全二五一下・一三	海動。一胎數萬。猶植實也。於是。
一三七五六	全二五一下・一四	有手無足。如彈塗。
一三七五七		以左右。爲腹背。如比目。
一三七五八	全二五一下・一五	倒身如章魚。
一三七五九		外骨如龜。
一三七六〇		没文如螺蚌。
一三七六一	全二五一下・一六	著物如牡蠣。
一三七六二		爲毬如海膽。
一三七六三		塊然如水母。
一三七六四	全二五一下・一七	頑然如海參。
一三七六五		皆陸變之所不有也。
一三七六六	全二五一下・一八	以乏植、而水生惟有藻樹、
一三七六七		藻橫而樹豎也、
一三七六八	全二五二上・〇一	玩之則筵蔓卉樹分焉、
一三七六九	全二五二上・〇二	筵蔓卉樹與金石土鹵、望爲堅輦之二種、
一三七七〇	全二五二上・〇三	雖託根於水底。而華葉在水上者。
一三七七一		陸漸之種。而非水植。
一三七七二	全二五二上・〇四	全體潛水。託根於沙石者。而乃水植也。
一三七七三	全二五二上・〇五	陸植著土而生、
一三七七四	全二五二上・〇六	水植著石而生、
一三七七五		藻則柔輦、
一三七七六		樹則堅剛、
一三七七七		故藻則水中之艸。
一三七七八	全二五二上・〇七	神馬如蔓。菅藻如筵。昆布類萵苣。
一三七七九		黑目如蔓菁。海松者。卽松也。
一三七八〇	・・・削除・・・	（欄外書き込みにつき削除。）
一三七八一		如珊瑚樹。如石闌干。屈曲錚錚。閉華葉。
一三七八二	全二五二上・一〇	夫蒙茸如海蘿陟釐。鷄冠鹿尾。則餘生爲苔。
一三七八三	全二五二上・一一	苔則專于水、而能至陸、
一三七八四	全二五二上・一二	菌則專于陸、而能至水、
一三七八五		水底石間生菌、髣髴如陸產、
一三七八六		石面水際有苔、依稀似水產、
一三七八七		雖乏也。鱗介亦漸陸、
一三七八八	全二五二上・一三	鱗中之魚龍、陸漸、則爲蛇、爲蟒、爲蜥蜴、爲守宮、
一三七八九	全二五二上・一四	裸中之魚龍、陸漸、則爲鯢、爲鼃、爲蚯蚓、爲蚰蜒、
一三七九〇	全二五二上・一五	
一三七九一	全二五二上・一六	

一三七九二
一三七九三
一三七九四
一三七九四 1
一三七九四 2
一三七九四 3
一三七九四 4
一三七九五
一三七九六
一三七九七
一三七九八
一三七九八 1
一三七九八 2
一三七九八 3
一三七九八 4
一三七九八 5
一三七九八 6
一三七九八 7
一三七九八 8
一三七九八 9
一三七九八 10
一三七九八 11
一三七九八 12
一三七九八 13
一三七九八 14
一三七九八 15
一三七九八 16
一三七九八 17
一三七九八 18
一三七九八 19
一三七九八 20
一三七九八 21
一三七九八 22
一三七九八 23
一三七九八 24
一三七九八 25
一三七九八 26
一三七九八 27
一三七九九
一三八〇〇

全二五二上・一七
全二五二上・一八
全二五二下・〇一
藻苔亦漸陸、
松有女蘿、
蓄有垣衣、
乾處乾而生苔、
湿處湿而生苔、
然而陸極植之變、

(PB 167)

全二五二下・〇三
一三七九八
一三七九八 1
一三七九八 2
一三七九八 3
一三七九八 4
一三七九八 5
一三七九八 6
一三七九八 7
一三七九八 8
一三七九八 9
一三七九八 10
一三七九八 11
一三七九八 12
一三七九八 13
一三七九八 14
一三七九八 15
一三七九八 16
一三七九八 17
一三七九八 18
一三七九八 19
一三七九八 20
一三七九八 21
一三七九八 22
一三七九八 23
一三七九八 24
一三七九八 25
一三七九八 26
一三七九八 27
一三七九九
一三八〇〇

水陸動植。類可分。而種自無窮。
生氣不盡於此。
動有蟲多、
植有苔菌、
蟲以飛、
豸以行、
苔以歧、
菌以塊、
物剖則天地剖焉。天地之多。物類之所滋也。
禽獸、與我同天地、而異體類氣、
艸木、與我同天地、而反體反氣、
然而魚龍藻樹、禽獸艸木、天地雖反。而體類相比。
餘生之動植。蟲豸也、
苔菌也、

一三七九八
一三七九八 1
一三七九八 2
一三七九八 3
一三七九八 4
一三七九八 5
一三七九八 6
一三七九八 7
一三七九八 8
一三七九八 9
一三七九八 10
一三七九八 11
一三七九八 12
一三七九八 13
一三七九八 14
一三七九八 15
一三七九八 16
一三七九八 17
一三七九八 18
一三七九八 19
一三七九八 20
一三七九八 21
一三七九八 22
一三七九八 23
一三七九八 24
一三七九八 25
一三七九八 26
一三七九八 27
一三七九九
一三八〇〇

蓋天地生物。物又成天地。天地並立。彼此不同。
餘生之動植。多生各天地。天地各。則生亦異類也。
故蛭蟪蛙螢、依泥壤、
蚊蚋蜂蠅、依艸莽、
蠹天地器物。蟬天地衣帛。菌天地朽質。黹天地湿體。
毛髮天地獸身。羽翮天地禽身。
羽毛、動之植也、
華葉、植之植也、
虬、動之動也、
蛭■、植之動也、
故無瓜之天地、則無■、
無苗之天地、則無蟲、
豈得曰不天地其物而生哉。
天地愈多、物類愈滋、
物類愈滋、天地愈多、
蓋苔菌蟲豸。餘生也。餘生水陸各有。
雖同是蟲也、一則堅體、一則輭體、

(PB 168)

一三八〇一	全二五二下・〇六	雖同是多也、一則用脚、一則去脚、
一三八〇一	・・・復元・・・	飛者、蟲之鳥也、
一三八〇一	・・・復元・・・	行者、蟲之獸也、
一三八〇一	・・・復元・・・	飛謂之蟲、
一三八〇一	・・・復元・・・	行謂之多、
一三八〇一	・・・復元・・・	飛中之𧈧、蚊蠅之屬一、蝶蛾之屬一、
一三八〇一	・・・復元・・・	飛中之堅、螢螫之類一、螽蟴之類一、
一三八〇一	・・・復元・・・	蚊蠅之屬、利背毒尾、爲蚊、爲蚋、爲蜻蛉、爲赤卒、
一三八〇一	・・・復元・・・	爲蠅、爲虻、爲蜂、爲果蠃、
一三八〇一	・・・復元・・・	蝶蛾之屬、豎羽橫羽、豎羽則蝶、橫羽則蛾、
一三八〇一	・・・復元・・・	蝶蛾則其品多種、而人總名蝶蛾、而
一三八〇一	・・・復元・・・	好蜜之蛾、飲露之蟬、爲將不出蛾、
一三八〇一	・・・復元・・・	□、■、鼓、叩頭、螢類、而地膽、芫菁、獨角、
一三八〇一	・・・復元・・・	螫之類也、（□は虫へんに芋。■は虫へんに藿。）
一三八〇一	・・・復元・・・	阜螽、莎雞、螽斯、螳螂、一類、而螻蛄、蟋蟀、同屬也、
一三八〇一	・・・復元・・・	行中、有足、於陸而富、（、を取るべきか。）
一三八〇一	・・・復元・・・	無足、於水而富、（、を欠くか。）
一三八〇一	・・・復元・・・	有足、則𧈧、蝨、蟬、蟻、蛛、蚣、蛇、蝮、（𧈧。異体字）
一三八〇一	・・・復元・・・	水漸、而有如河豚之蜷、如平魚之蝨、（水漸、か。）
一三八〇一	・・・復元・・・	如望潮魚、如海蜈蚣、
一三八〇一	・・・復元・・・	無足、則水母、海鼠、（次行、を取るべきか。）
一三八〇一	・・・復元・・・	陸漸、而有如蚯蚓、如水蛭、如蛞蝓、如度古、
一三八〇一	・・・復元・・・	蓋夫蠶。蠋。蚋。蠖。蟻。子。水蠹。天蠶。
一三八〇一	・・・復元・・・	或結艸而懸。或卷葉而藏。雖各自有名。
一三八〇一	・・・復元・・・	自條理觀之。羽蟲之未化者。非別有此類也。
一三八〇一	・・・復元・・・	雖同是苔也、或生枝葉、或爲衣黴、
一三八〇一	・・・復元・・・	雖同是菌也、或爲菌茸、或爲寓類、
一三八〇一	・・・復元・・・	菌、一幹載蓋、
一三八〇一	・・・復元・・・	茸、偏形依物、
一三八〇一	・・・復元・・・	寓、麦藁馬勃柔結、
一三八〇一	・・・復元・・・	伏靈豕橐剛結、
一三八〇一	・・・復元・・・	陸愈富于植、則
一三八〇一	・・・復元・・・	水愈富于動、
一三八〇一	・・・復元・・・	故之水者、牡蠣石蜃、如植而含神、
一三八〇一	・・・復元・・・	之陸者、石螺石蛤、如動而含神、故
一三八〇一	・・・復元・・・	苔種盛于水、
一三八〇一	・・・復元・・・	飛蟲富于陸、
一三八〇一	・・・復元・・・	陸植、文而多矣、
一三八〇一	・・・復元・・・	水植、素而寡矣、
一三八〇一	・・・復元・・・	陸動、靈而鮮矣、

一三八一五	水動、癡而繁矣、	
一三八一六	有類有分、以觀其分、	
一三八一七	相之相合、以觀其合、	
一三八一八	・・・一三八〇九 ¹ に戻す・・・	
一三八一九	・・・一三八〇九 ² に戻す・・・	
一三八二〇ゝ二一	觀其所之、則鐘乳水銀、水石相之、	
一三八二二	櫟樟不灰、木石相之、	
一三八二三	牡蛎鹽麩、動植相之、	
一三八二四	觀其所合、則■鼠蝙蝠、被毛垂肢、宛然獸也、	
一三八二五	推枝間有膜、而爲肉翅、（前行■は、田田田＋鳥。るい）	
一三八二六	・・・復元・・・	
一三八二七	翅頭有爪、能鉤物、膾膾海獺、共被毛、	
一三八二八	前緒開則爲手、	
一三八二九	後脚收則爲尾、	
一三八三〇	開緒尾立、則爲手足而獸也、	
一三八三一	收手脚遊、則爲緒尾而魚也、	(I 524b)
一三八三二	在虛中者、恬于氣也、	
一三八三三	在實中者、止于質也、故	
一三八三四	物潛在質、則能爲生生、蓋地之類也、	(PB 170)
一三八三五	火發出質、則能爲化化、蓋天之類也、	
一三八三六	火傳之於氣中益熾、	
一三八三七	物潛之於質中愈蕃、	
一三八三八	跡反而理一也。是以。	
一三八三九	鳥獸、氣物也、	
一三八四〇	艸木、質物也、	
一三八四一	水結質、燥煦生、萬物由以生、	
一三八四二	燥不居、神不守、萬物由以化、以故。	
一三八四三	動含神、生化于天中、	
一三八四四ゝ四五	植持質、生化于地中、	
一三八四六ゝ四七	雲雷雨雪、聚散于其上、時有時亡、無母無子、	
一三八四八	艸木鳥獸、解結于其下、先後換體、生化相繼、	
一三八四九	氣氣感應。萬物變化。	
一三八五〇	大者無跡于感應、	
一三八五一	小者有跡于感應、蓋	
一三八五二	小物彼此偏立。而	
一三八五三	其彼此。或同物、	
一三八五四	或異物、	
一三八五五	同物、則雌雄牝牡之類、	
一三八五六	異物、則風雲動植之屬、	
一三八五七	體接氣交。則無同異。	
	有感應。感應則有變化焉。	

一三八五八
一三八五九
一三八六〇
一三八六一

全二五三上・一八

若不能執彼以觀此、
反此以同彼、
則不復能通焉。

一三八六二

全二五三下・〇一

夫天地之間。莫不通者。則莫不感應者。
執我不察彼。

一三八六三

全二五三下・〇二

病于佗也。是以。

一三八六四

(PB 171)

氣氣之相交。感應成于此矣。是以。

一三八六五

全二五三下・〇三

自氣出沒于質、則爲變幻於幽明之際、

一三八六六

全二五三下・〇四

自質出沒于氣、則爲妖怪於恍國之中、

一三八六七

全二五三下・〇五

以質動氣、瓦釜生響、

一三八六八

全二五三下・〇六

以氣動質、雷震山京、

一三八六九

全二五三下・〇六

以氣感質、木葉秋萎、

一三八七〇

全二五三下・〇七

以質應氣、海珠望滿、
變其性、則米化爲■、楠變爲石、（■は虫へんに芋。）

一三八七一

全二五三下・〇八

換其質、則蠋縮爲蛹、蠶脫爲蛾、

一三八七二

全二五三下・〇九

螺蛤無交、

一三八七三

全二五三下・〇九

金石自結、

一三八七四

全二五三下・〇九

分異其道、

一三八七五

全二五三下・〇九

合同其居、

一三八七六

全二五三下・一〇

虛者不實、
動者不靜、是以。

一三八七七

全二五三下・一〇

有於此者沒於彼也。是故。

一三八七八

全二五三下・一〇

有角者無牙、

一三八七九

全二五三下・一一

有翼者無手、

一三八八〇

全二五三下・一一

孰能予之翼、以奪其手、

一三八八一

全二五三下・一二

予之角、以奪其牙、

一三八八二

全二五三下・一二

牙卽角、

一三八八三

全二五三下・一三

翼卽手、反之常也。

一三八八四

全二五三下・一四

雖全于此。必虧于彼也。

一三八八五

全二五三下・一四

有於一。而反於二。故

一三八八六

全二五三下・一五

鳥以羽換手、而羽還爲行身之用、

一三八八七

全二五三下・一六

羽以行身、則脚爲把攬之用、於是、

一三八八八

全二五三下・一六

彼脚我手、

一三八八九

全二五三下・一七

我手彼脚、

一三八九〇

全二五三下・一七

魚以鬣換羽、而鬣還爲行身之用、

一三八九一

全二五三下・一八

鬣以行身、則尾還爲守禦之用、於是。

一三八九二

全二五三下・一八

魚鬣鳥之羽。

一三八九三

全二五三下・一八

鳥之脚魚之尾、

一三八九四

全二五四上・〇一

鳥以啄爲主以屎換尿、

一三八九五

全二五四上・〇二

魚以飲爲主、則以腮爲鼻、

一三八九六

全二五四上・〇二

魚以飲爲主、則以腮爲鼻、

一三八九七

全二五四上・〇二

魚以飲爲主、則以腮爲鼻、

(I 525a)

一三八九八
一三八九九
一三九〇〇
一三九〇一
一三九〇二
一三九〇三
一三九〇四
一三九〇五
一三九〇六
一三九〇七
一三九〇八
一三九〇九
一三九一〇
一三九一一
一三九一二
一三九一三
一三九一四
一三九一五
一三九一六
一三九一七
一三九一八
一三九一九
一三九二〇
一三九二一
一三九二二
一三九二三
一三九二四
一三九二五
一三九二六
一三九二七

全二五四上・〇三

雖足而莫所不偏、
雖偏而莫所不足、故

塊然金石、

歧然鳥獸、

彼之所無、充于此、

此之所乏、餘于彼、

雖偏於二、而全於一矣。

雖反於二、而有足於一矣、

天地雖大。動植雖微。

弗獲違於此也。

氣聚物生。

物生有氣。

氣以爲生、之謂生、

物以有體、之謂身、

生有本神之氣、

身有塊歧之別、

動以有意爲神、

植以無意爲神、故

植以冷止無意爲生、

動以溫動有意爲生、

植以豎立堅剛爲體、

動以橫行柔輓爲體、

動、氣物也、離地橫行、牝牡以生子、食息以養身、

植、質物也、著地豎立、華實以生種、水土以養體、

金石塊然富本氣。

生化攸久沒四紀。

自螺蛤至龜蟹、

自塊然。漸歧然。

艸木比之於堅生。則歧然爲文。

根幹皮肉。具内外本末。

堅植塊然、而金生於砒、

玉抱於璞、則漸生内外、

珊瑚樹石闌干。終爲枝幹。則又生本末。

輓植歧然。而

菌沒皮肉、寓沒本末、則塊歧相之、

堅動塊然、而龜蟹則備四紀、

輓動歧然、而海膽水母、將沒其紀、

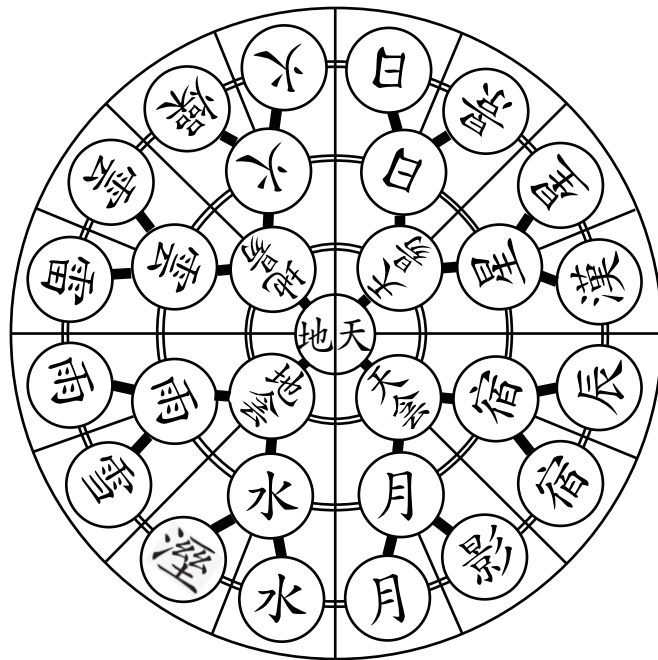
鳥獸已富神氣。本末内外。又多前後左右。是以。

文章之條理、粲然于輓生之歧、

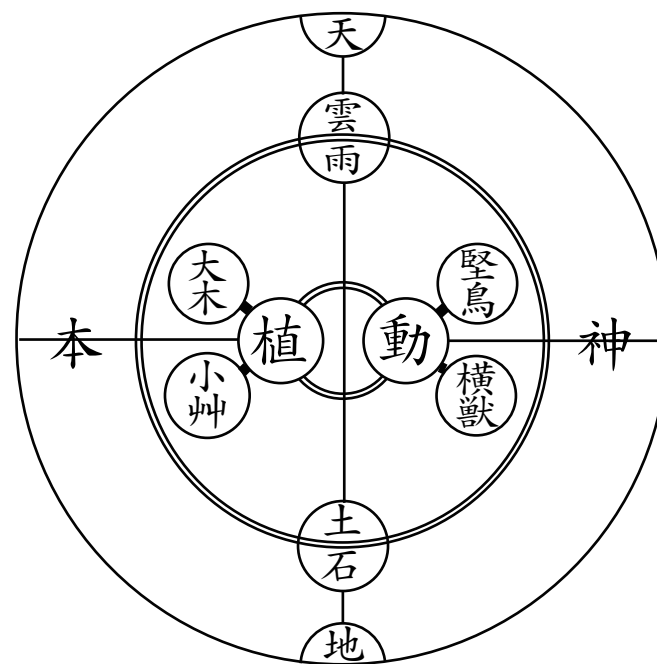
曖然于堅生之塊、

一三九二八	全二五四下・〇二	本氣者天成、物之所以爲本之氣也、	
一三九二九	全二五四下・〇三	神氣者神爲、物之所以爲神之氣也、	
一三九三〇		堅生與我爲類疏、	
一三九三一	全二五四下・〇四	輒生與我爲類親、	
一三九三二		親之故。氣之本神。質之皮肉。	
一三九三三	全二五四下・〇五	與我同繼生生於種子。	
一三九三四		同先後換體。	
一三九三五	全二五四下・〇六	本神皮肉雖同。而亦有有餘不足之相反。故	
一三九三六	全二五四下・〇七	好惡知辨。彼以無意、	
一三九三七		此以有意、	(PB 174)
一三九三八	全二五四下・〇八	生生之種子。在彼、爲實爲苗、	
一三九三九		在此、爲精爲子、	(PB 175)

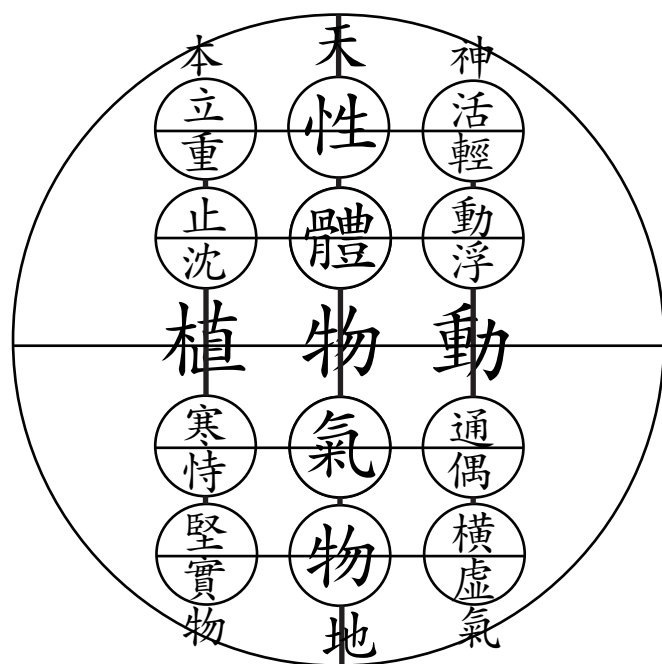
大物爲于細縕圖

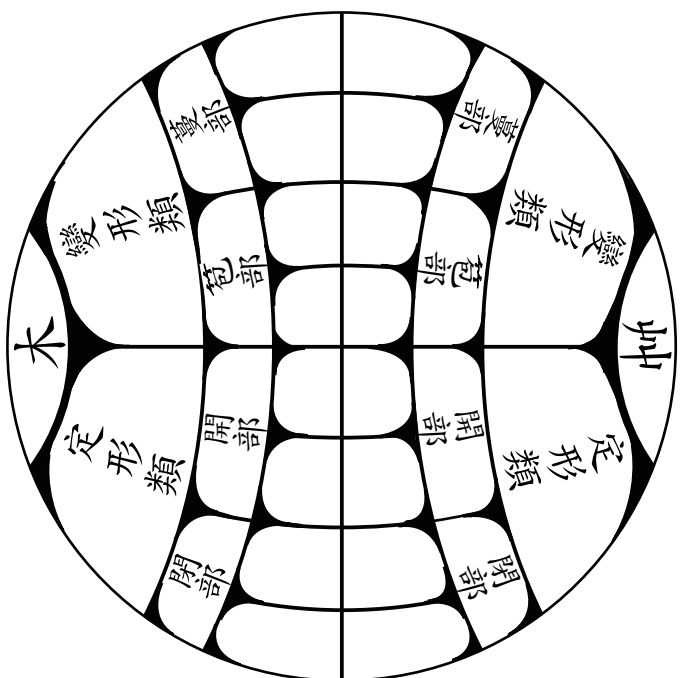
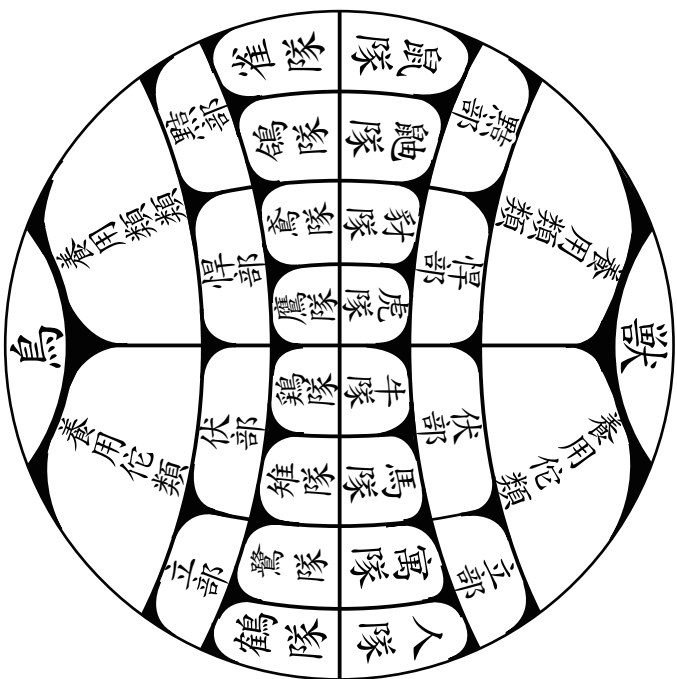
小物成于綢繆圖

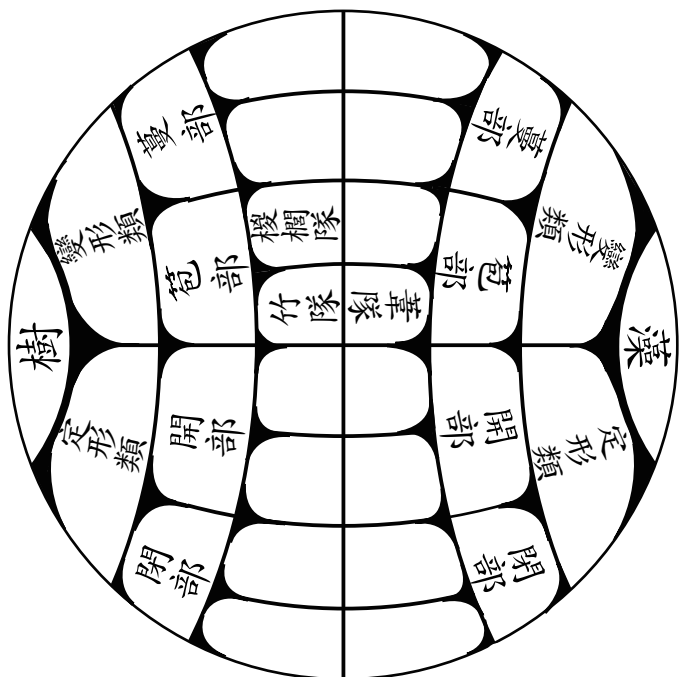

動植氣物性體圖

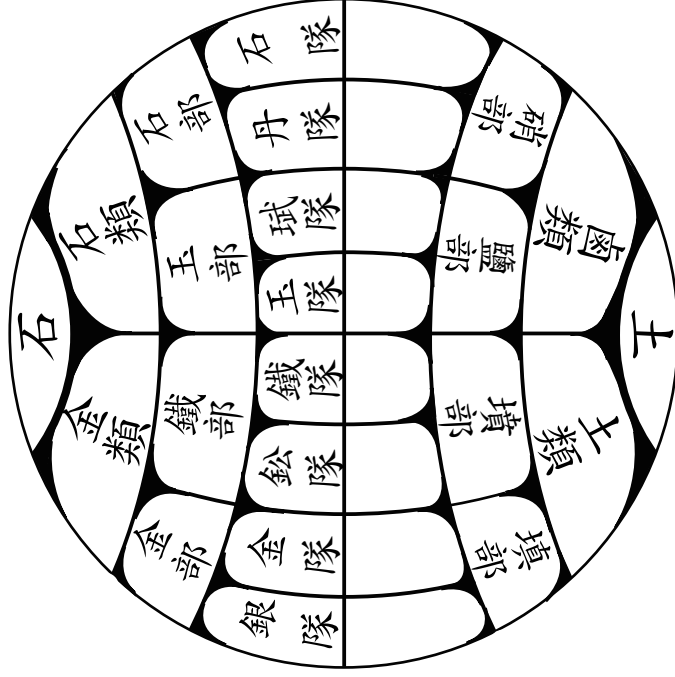
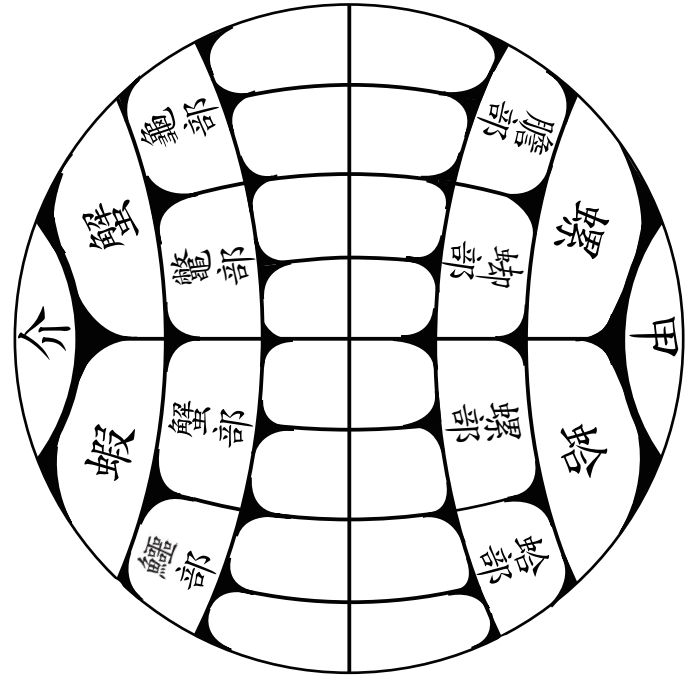

四部八隊圖一合

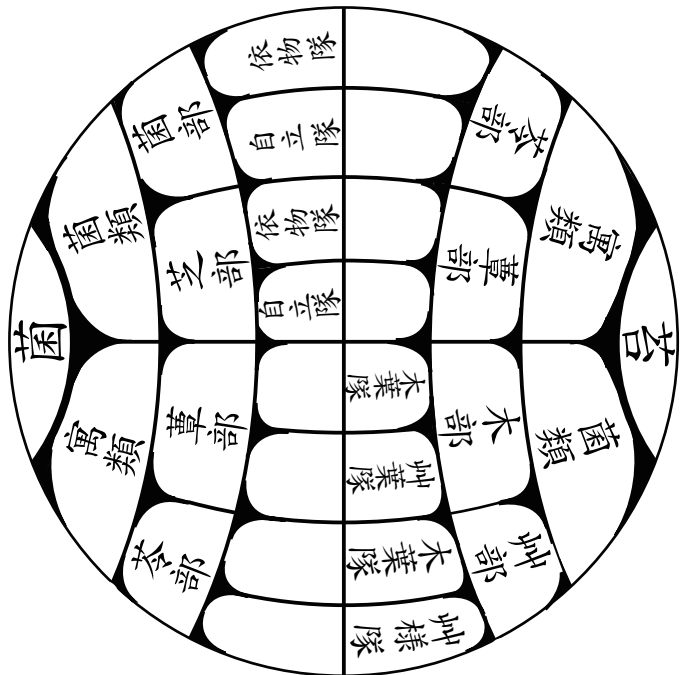
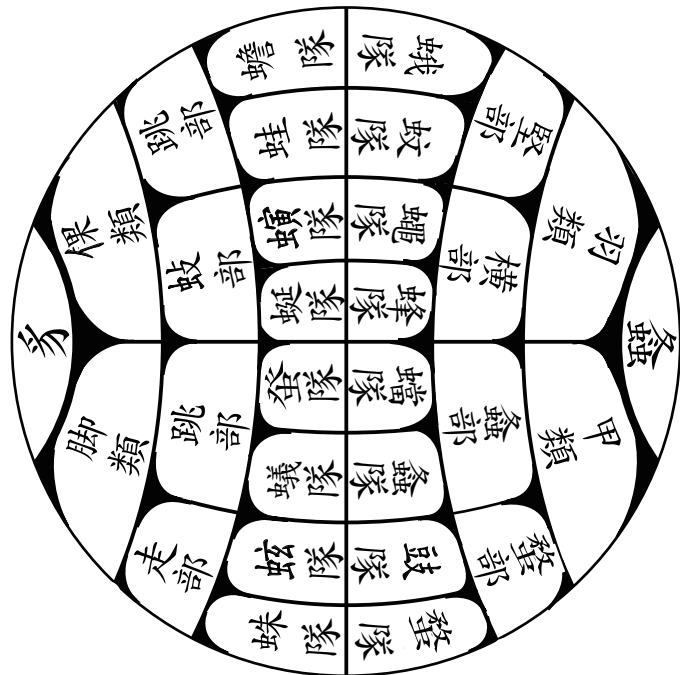

[illegible]

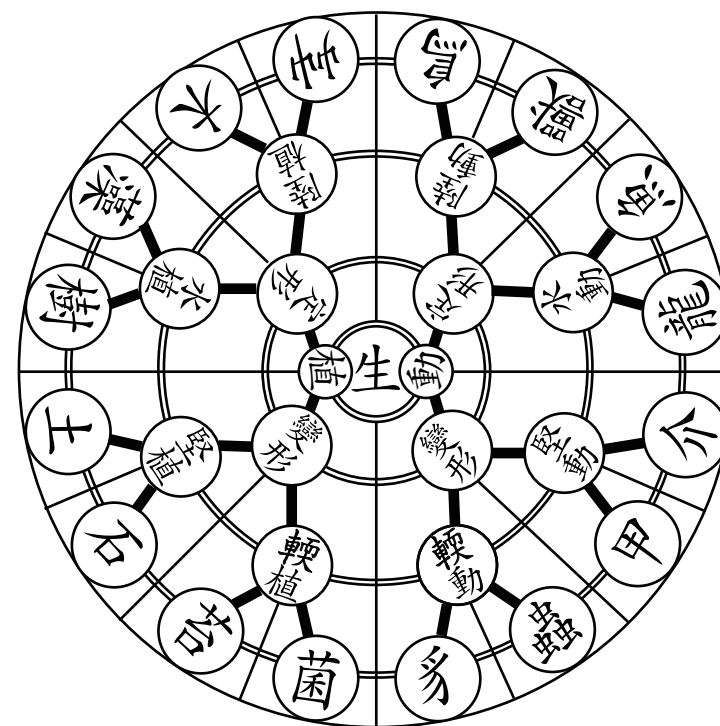
堅動植圖一合

軟動植圖一合

動植分合總圖

the first text page of the next chapter

center of book

一三九四九	全二五七上・一〇	混物
一三九五〇	全二五七上・一一	大與小異。而有與資不同矣。雖然。
一三九五一		成者有應、
一三九五二	全二五七上・一二	資者有給、故
一三九五三		資之於有而一歸、
一三九五四		成之於各而立物、
一三九五五	全二五七上・一三	資之於一有、
一三九五六		成之於各體、
一三九五七		各物各天地。終各張其勢。
一三九五八ゝ五九	全二五七上・一四	蓋持中者。濁境也。其天則氣恬風動、
一三九六〇	全二五七上・一五	其地則山峙水俯、
一三九六一		其易則燥火、
一三九六二ゝ六三	全二五七上・一六	其舍則水湿、而雲雨出没于上、
一三九六四		動植生化于下、
一三九六五	全二五七上・一七	雲雨濁中淨焉、
一三九六六		動植濁中穢焉、
一三九六七		淨則運爲没握步之跡、
一三九六八	全二五七上・一八	穢則網縕露交字之態、
一三九六九	全二五七下・〇一	蓋動植者。天地間之小物也。雖然。
一三九七〇		我爲動中之一物。具神中之一氣。依艸木、立天地、
一三九七一	全二五七下・〇二	故眇一氣物。開天地於人。與大物張勢。
一三九七二	全二五七下・〇三	植則冷止無意、
一三九七三		動則溫動有意、夫
一三九七四		物有天地、
一三九七五	全二五七下・〇四	氣具神本、
一三九七六		動成天物、
一三九七七		植成地物、
一三九七八		動專神氣、
一三九七九	全二五七下・〇五	植專本氣、
一三九八〇ゝ八一	全二五七下・〇六	能專本氣、而成地物、故植、其神則無意、
一三九八二		其體則著地、
一三九八三ゝ八四	全二五七下・〇七	能專神氣、而成天物、故動、其神則有意、
一三九八五		其體則居天、故
一三九八六		(1 526a)
一三九八七	全二五七下・〇八	植體、則實內以止、資冷於地之寒、
一三九八八	全二五七下・〇九	動體、則虛內以動、資溫於燥之煦、蓋
一三九八九	全二五七下・一〇	大物之有、以上下、而居中外、故
一三九九〇		小物之資、以本末、而居上下、然而
一三九九一	全二五七下・一一	植、下本上末、
一三九九二	全二五七下・一二	動、上本下末、
		有於一、

反於二、故

雖以本氣爲生、則彼此同也、而冷止我惡之、
溫動我好之、

(PB 190)

雖以神氣爲靈、則彼此同也、有意運于我、
無意運于彼、

雖華榮實種、則彼此同也、

彼以質實、取物於外、養生於下體、

結實於上頭、

此以氣虛、取物於內、養生於上竅、

生子於下體、

雖爲生爲命。則彼此同也。而

彼自根生、而命在根、

此自首生、而命在首、惟

以有意立者、有事于有意、

以無意立者、無事于無意、於是。

無意、混然于有意之事、

有意、粲然于有意之事、

既已粲然。視聽聞味。思慮知辨。

有其物、

有其事、

自偏者觀之、無于彼者有于我焉、

自全者觀之、混有于彼者、粲立于此、是故。

有身者。有本末內外。

動實外、植實內、而

動本上、植本下、

本末內外。動植之所同也。

有意有所向。向背爲前後。

有前後。必有左右。故前後左右。分于有意、

混于無意、

有意。用視聽聞味。知覺好惡。故

耳目鼻舌。意智情慾。分于有意、

混于無意、是

多少有無之所成對也。

未知混粲之分。於多少之對而泥。

大物、居块块、而從袞袞、故

小、亦居天地、而從節序、然而

植、配華葉、而繼子苗、

動、配牝牡、而繼子母、

大物、氣運其物、神爲其事、故

小、亦氣運其物、神爲其事、然而

(PB 191)

一四〇八五	全二五九上・〇三	天没地中、
一四〇八六		
一四〇八七	全二五九上・〇四	地露天中、
一四〇八八		爲根者止、
一四〇八九ゝ九〇		爲本者動、故天通地塞爲本、
一四〇九一	全二五九上・〇五	天虛地實爲根、
一四〇九二		
一四〇九三		精隱動止、
一四〇九四	全二五九上・〇六	英見發收、蓋
一四〇九五		神物之體。用神靈運事、
一四〇九六	全二五九上・〇七	本根體物、於是。
一四〇九七		
一四〇九八		本氣成物、
一四〇九九		神氣爲事、
一四一〇〇	全二五九上・〇八	事物者露、
一四一〇一		本神者没、
一四一〇二		天地則本氣之所成、
一四一〇三	全二五九上・〇九	天神則神氣之所成、
一四一〇四		經通緯塞、
一四一〇五ゝ〇六		動轉靜持、
一四一〇七	全二五九上・一〇	天虛地實、
一四一〇八		易發会收、莫不於此者焉。
一四一〇九	全二五九上・一一	大物、天地也、
一四一一〇		小物、動植也、
一四一一一		大物有神本、則
一四一一二ゝ一三		小物亦有神本、
一四一一四	全二五九上・一二	本氣、則彼此同名、
一四一一五	全二五九上・一三	神氣、則彼謂神、此謂意、
一四一一六	全二五九上・一四	以物異也、而氣異也、
一四一一七		以氣異也、而名別也、
一四一一八		以一剖、而氣應焉、
一四一一九	全二五九上・一五	以氣應、而名通焉、
一四一二〇	全二五九上・一六	動爲有意、神氣之物也、
一四一二一	全二五九上・一七	植爲無意、本氣之物也、而
一四一二二		神本相有。動植全成。
一四一二三		成具。則天神也、
一四一二四		天地也、
一四一二五	全二五九上・一八	天則定常、
一四一二六		神則變化、
一四一二七		變化之地、神靈感運成焉、
		天則乾明、
		地則潤暗、

一四二二八	全二五九下・〇一	潤暗之處。水燥土石成焉。故
一四二二九	全二五九下・〇二	雖物芸芸然。亦惟一動一植焉爾。
一四一三〇		動植。居風恬之中、
一四一三一	全二五九下・〇三	立水土之上、
一四一三二		成神靈之神、
一四一三三		用感運之氣、故
一四一三四	全二五九下・〇四	物資水燥土石、以爲氣液之生、骨肉之身、
一四一三六	全二五九下・〇五	潤暗結實。水燥居天、
一四一三七		土石結地、
一四一三八		水燥則之雲雨、
一四一三九	全二五九下・〇六	土石則之動植、
一四一四〇		動植。同生而反物焉。故
一四一四一	全二五九下・〇七	彼曰根幹、
一四一四二		此曰身首、
一四一四三		動植雖分物。而同有之。故
一四一四四	全二五九下・〇八	水燥土石。得於我。而氣液骨肉也。
一四一四五	全二五九下・〇九	植欠骨、則寓剛於肉、
一四一四六		欠血、則寄潤於意、
一四一四七	全二五九下・一〇	此溫動有意、
一四一四八		彼冷止無意、於是。
一四一四九	全二五九下・一一	其有意之器。彼無而我有矣。蓋夫。
一四一五〇		人之爲身。氣液骨肉也。
一四一五一	全二五九下・一二	氣分溫動、
一四一五二		液分膏血、
一四一五三		肉分臟腑、
一四一五四		骨分筋骨、
一四一五五	全二五九下・一三	和膏而皮成於外、
一四一五六		和血而肉成於內、
一四一五七	全二五九下・一四	皮能裹物、
一四一五八		肉能畜神、是故。府者、納物之名、爲皮之別名、
一四一五九		藏者、藏氣之名、爲肉之別名、
一四一六〇	全二五九下・一五	
一四一六一	全二五九下・一六	臟爲上體、
一四一六二		腑爲下體、
一四一六三		上下體成、
一四一六四		神本氣分、
一四一六五	全二五九下・一七	氣資神靈感運、以爲心性之意、爲技之意、
一四一六六	全二五九下・一八	體之大分、天也、地也、
一四一六七	全二六〇上・〇一	人者、地中之一小物也、故
一四一六八		水燥土石、得於我、而爲氣液骨肉、
一四一六九	全二六〇上・〇二	氣之大分、天也、神也、而

一四一七〇	全二六〇上・〇三	意者、神中之一小氣也、故
一四一七一		神靈感運、得於我、而爲神靈爲技、
一四一七二	全二六〇上・〇四	神靈爲意智之心、
一四一七三		感運爲情慾之性、
一四一七四		相和爲運用之爲、
一四一七五	全二六〇上・〇五	言動之技、
一四一七六		意智情慾。合而言之、則無意智、無情慾、
一四一七七	全二六〇上・〇六	自然而有於我、則性也、
一四一七八	全二六〇上・〇七	運爲而用於事、則心也、
一四一七九	全二六〇上・〇八	分而言之、情慾之感應、發于自然、則性也、
一四一八〇	全二六〇上・〇九	意智之運爲、用於使然、則心也、然而
一四一八一	全二六〇上・一〇	無意、則精靈自然、而感應使然焉、
一四一八二		有意、則感應發于自然、而知運使然焉、
一四一八三	全二六〇上・一一	天人之別也。然而無意無作之神、爲往來分合、
一四一八四	全二六〇上・一二	有意有作之神、爲運用言動、
一四一八五	全二六〇上・一三	運用者、爲於心、故曰爲、
一四一八六	全二六〇上・一四	言動者、發於外、故曰技、
一四一八七	全二六〇上・一五	然而彩聲氣性、具于物焉、
一四一八八		好惡知覺、具于氣焉、
一四一八九	全二六〇上・一六	大自外保、
一四一九〇		小自內保、
一四一九一		大則內質、
一四一九二		小則質外、
一四一九三	全二六〇上・一七	動植者。小中之偶。
一四一九四		用意、則分氣液骨肉、
一四一九五	全二六〇上・一八	舍意、則合氣液骨肉、
一四一九六		虛內、則取養於外、
一四一九七		實內、則取養於外、故
一四一九八	全二六〇下・〇一	植呈彩聲臭味、
一四一九九	全二六〇下・〇二	動用彩聲臭味、
一四二〇〇		成則自保自運、
一四二〇一	全二六〇下・〇三	依則或給或資、故
一四二〇二		小物。成也則各自保運、
一四二〇三		立也則互相給資、
一四二〇四	全二六〇下・〇四	心性之意、
一四二〇五		爲技之爲、
一四二〇六		動以分之、
一四二〇七		植以合之、
一四二〇八		不分則混有之、
一四二〇九	全二六〇下・〇五	不合則粲立之、

一四二一〇

人則物中之一物、

一四二一一

意則神中之一氣、

一四二一二

全二六〇下・〇六

人有己以開其境。於是

一四二一三

全二六〇下・〇七

併非己者。己與之張勢。故

一四二一四

全二六〇下・〇八

其所遇皆物。而所往皆天也。

一四二一五

全二六〇下・〇八

物者。得乎天地。而成物者也。

一四二一六

全二六〇下・〇九

物成而與天地張勢焉。於是。

一四二一七

全二六〇下・〇九

天神並立。

一四二一八

全二六〇下・一〇

人物相居。故彼能沒露、

一四二二〇

全二六〇下・一〇

此亦沒露、

一四二二一

全二六〇下・一一

露中、則天地、得乎我、乃身生也、

一四二二二

全二六〇下・一一

沒中、則本神、得乎我、亦神本也、

一四二二三

全二六〇下・一二

於天而資、

一四二二四

全二六〇下・一三

依與而立、故動植同居天立地。

一四二二六

全二六〇下・一三

以水燥、能宅其物、

一四二二七

全二六〇下・一四

從日影、能行其氣、

一四二二八

全二六〇下・一四

氣液骨肉、

一四二二九

全二六〇下・一四

心性爲技、

一四二三〇

全二六〇下・一四

自精觀之、彼此同有、

一四二三一

全二六〇下・一五

自龜觀之、彼此相隔、故

一四二三二

全二六〇下・一六

植之沒跡於混有、亦其氣在其中、

一四二三三

全二六〇下・一七

動之露跡於粲立、亦不其氣在彼外、故

一四二三四

全二六〇下・一七

我之立也。同有混粲之氣體。

一四二三五

全二六〇下・一八

神氣混用體、本氣粲成體、

一四二三六

全二六〇下・一八

生體粲有神、身體混成本、

一四二三七

全二六〇下・一八

體則軀也、

一四二三八

全二六一上・〇一

軀以身生立、而生則氣液、身則骨肉、

一四二三九

全二六一上・〇二

氣者、一溫一動也、而溫有營衛、動有息脈、

一四二四〇

全二六一上・〇三

液者、一血一膏也、而血有津血、膏有脂髓、

一四二四一

全二六一上・〇四

肉者、一臟一腑也、而臟腑各分内外、

一四二四二

全二六一上・〇五

骨者、一筋一骨也、而筋骨亦分内外、

一四二四三

全二六一上・〇六

混氣則神也、神以意爲成、

一四二四四

全二六一上・〇六

意則心性、

一四二四五

全二六一上・〇七

爲則爲技、

一四二四六

全二六一上・〇七

地之水燥土石、乃人之氣液骨肉也、故

一四二四七

全二六一上・〇八

水之爲氣。氣之之質也。

一四二四八

全二六一上・〇九

之質而未定質矣。於是乎。

一四二四九

全二六一上・〇九

水猶氣也。是以。

一四二五〇

全二六一上・〇九

氣則溫焉、

一四二五一

全二六一上・〇九

液則潤焉、故

(PB 189)

(PB 196)

(I 528b)

(PB 197)

一四二五二	全二六一上・一〇	其生也、摸之則溫、傷之則血、
一四二五三	全二六一上・一一	其死也、摸之不得溫、傷之不見血、於是。
一四二五四		觀氣之爲物、死則亡之、
一四二五五	全二六一上・一二	物之爲物、雖死留之、故
一四二五六		合動植言之、神氣爲技也、
一四二五七	全二六一上・一三	分動植言之、植爲神氣爲技、
一四二五八	全二六一上・一四	動爲心性爲技、蓋
一四二五九		神之爲物。主于物。而用物者也。
一四二六〇	全二六一上・一五	主于物。而不爲體矣。
一四二六一	全二六一上・一六	雖不爲體而成物於没中。
一四二六二	全二六一上・一七	爲技也者。惟其發而爲事者也。
一四二六三ゝ六四	全二六一上・一八	心者、一意一智也、而意有思慮、
一四二六五		智有知辨、
一四二六六ゝ六七	全二六一下・〇一	性者、一情一慾也、而情有愛憎、
一四二六八		慾有欲惡、
一四二六九ゝ七〇	全二六一下・〇二	爲者、一運一爲也、而運有運行、
一四二七一		爲有立持、
一四二七二ゝ七三	全二六一下・〇三	技者、一聲一技也、而聲有和激、
一四二七四		技有守禦、
一四二七五	全二六一下・〇四	氣、我之燥也、
一四二七六		液、我之水也、
一四二七七		肉、我之土也、
一四二七八		骨、我之石也、
一四二七九	全二六一下・〇五	性情、於我爲心性、
一四二八〇		造化、於我爲爲技、
一四二八一	全二六一下・〇六	天地之所與我同也。而
一四二八二		彼者、地質內結、天氣外轉、
一四二八三	全二六一下・〇七	我者、骨肉護外、溫動保內、是
一四二八四	全二六一下・〇八	天地之所與我反也。然而
一四二八五		氣有溫動、
一四二八六		液有膏血、
一四二八七	全二六一下・〇九	肉有臟腑、
一四二八八		骨有筋骨、
一四二八九		心有意智、
一四二九〇		性有情慾、
一四二九一	全二六一下・一〇	爲有運爲、
一四二九二		技有言動、而
一四二九三		愛憎欲惡者、好惡也、
一四二九四	全二六一下・一一	思慮知辨者、知覺也、
一四二九五		蓋物無不有好惡知覺者。

一四二九六	全二六一下・一二	蓋人之大分。意與身也。而
一四二九七		身與生偶、
一四二九八	全二六一下・一三	意與爲對、
一四二九九		身生者、動之天地也、
一四三〇〇		意爲者、動之性才也、蓋
一四三〇一	全二六一下・一四	天地之條理。質必冷止、
一四三〇二	全二六一下・一五	氣必溫動、而
一四三〇三		植質冷、
一四三〇四		動質溫者、何。
一四三〇五	全二六一下・一六	質有動止之異也。
一四三〇六		性情爲技者。動植之所共有也。
一四三〇七	全二六一下・一七	惟於意相有無而已。
一四三〇八		植就地豎立、地之類也、故舍意之神於冷止、
一四三〇九	全二六一下・一八	動在天橫行、天之類也、故寓意之神於溫動、
一四三一〇	全二六二上・〇一	溫動者、生也、氣血繫之、
一四三一	全二六二上・〇二	形體者、身也、骨肉成之、
一四三一二		質體者、冷止之物。
一四三一二		有神動于此中。是
一四三一二	全二六二上・〇三	其體之所以溫也。蓋
一四三一四		天地者。以偏寒偏熱而成者也。然而
一四三一五	全二六二上・〇四	動者。以溫動之氣。和冷止之質。
一四三一六	全二六二上・〇五	和合以活、
一四三一七		乖離以化、
一四三一八	全二六二上・〇六	化則溫去冷生、以觀質之自然、
一四三一九		活則冷去溫釀、以和氣之使然、
一四三二〇	全二六二上・〇七	氣溫而動、
一四三二一		血溫而活、故
一四三二二	全二六二上・〇八	血之充體。存則滾滾而充、
一四三二三		死則倏忽而失、
一四三二四	全二六二上・〇九	由是觀之。血者。活動之氣化也。明矣。
一四三二五、二六		故血者。氣之化也。
一四三二七	全二六二上・一〇	得氣與骨肉之實質對。於是乎。
一四三二八		骨肉氣血爲親。以能好惡知覺。此故
一四三二九	全二六二上・一一	感應之所運爲。於性有者、
一四三三〇	全二六二上・一二	於神有之、是故。
一四三三一		雖意之有無分於動植。而
一四三三二	全二六二上・一三	動中亦平分此有無。故
一四三三三		生之好惡知覺、於無意、
一四三三四	全二六二上・一四	心之好惡知覺、於有意、
一四三三五	全二六二上・一五	同是神爲也。雖同是神爲也。而其爲則反。
一四三三六	全二六二上・一六	

一四三三七	由反觀同、
一四三三八	由同觀反、其態可識矣。
一四三三九	龜舉其概以言之。
一四三四〇	知勞逸、知睡覺、知痛苦、皆無意之神爲也、
一四三四一	知適否、知蔽悟、知憂樂、皆有意之神意也、是以。
一四三四二	好惡知覺。有意無意相應焉。是以。
一四三四三	生有痛、則心亦有悼、
一四三四四	生有痒、則心亦有痒、
一四三四五	痛爲呻吟、
一四三四六	悼爲哭泣、
一四三四七	身痒則爪搔、
一四三四八	心痒則齒切、
一四三四九	身麻則左右無所運動、
一四三五〇	心癡則進退無所運爲、
一四三五一	摸人之会肌、則肌羞而口笑、
一四三五二	訐人之会事、則己羞而人笑、
一四三五三	割人之肌肉、則肉傷而氣痛、
一四三五四	割人之親戚、則情傷而心痛、
一四三五五	氣鬱而病、達而快、
一四三五六	心鬱而悶、達而安、
一四三五七	氣病則身癢、
一四三五八	知病則德壞、
一四三五九	是乃天人之應也。然而
一四三六〇	情慾、有意之感應、
一四三六一	意智、有意之知運、
一四三六二	體有耳目鼻舌、手足会乳之文、而其爲萬變、
一四三六三	心有意智情慾、運用營施之事、而其運錯綜、
一四三六四	爲爲虛實守禦、而愛憎欲惡、成于其間、
一四三六五	意運思慮知辨、而善惡是非、出于其中、
一四三六六	粲體則文也、體以臟腑成、而臟則内臟外臟、
一四三六七	腑則内腑外腑、
一四三六八	内臟分上下、上則心肺、下則肝腎、
一四三六九	外臟分上下、上則耳目、下則鼻舌、
一四三七〇	内腑分上下、上則咽胃、下則腸脬、
一四三七一	外腑分上下、上則会乳、下則手足、
一四三七二	獸必俯身。俯身則橫。
一四三七三	橫則手足在下。会乳在上。
一四三七四	人以豎身。異其體而已。
一四三七五	粲氣、則從體之文之氣也、
一四三七六	其氣以本神成、而神則内神外神、
一四三七七	

本則内本外本、

一四三七八 全二六三上・〇七 内神用精龜、而精以保運、龜以化持、

一四三八〇 全二六三上・〇八 外神用精龜、而精以視聽、龜以聞味、

一四三八一 全二六三上・〇九 内本用精龜、而精以納畜、龜以收送、

一四三八二 全二六三上・一〇 外本用精龜、而精以交字、龜以舞踏、

一四三八三 全二六三上・一一 混氣物者、體也、資諸大物、以爲己之有、

一四三八四 全二六三上・一二 祭氣物者、文也、得諸身生、以用己之神、

一四三八五 全二六三上・一三 植亦多種、

一四三八六 全二六三上・一四 動亦多種、

一四三八七 全二六三上・一五 資給不同、

一四三八八 全二六三上・一六 通塞各異、雖然。

一四三八九 全二六三上・一七 動中。極意智之巧、

一四三九〇 全二六三上・一八 自我境。而推有意、

一四三九一 全二六三上・一九 察無意、

一四三九二 全二六三上・二〇 混資成己、

一四三九三 全二六三上・二一 祭立用佗、

一四三九四 全二六三上・二二 混體、則本根之身生、祭立内外臟腑之文、

一四三九五 全二六三上・二三 混氣、則精英之神爲、祭立内外本神之文、

一四三九六 全二六三上・二四 天地天神者、成我之氣也、

一四三九七 全二六三上・二五 彩聲臭味者、我所交之氣也、而

一四三九八 全二六三上・二六 氣豈啻此四焉哉、

一四三九九 全二六三上・二七 寒熱湿燥、覺于膚、

一四四〇〇 全二六三上・二八 善惡是非、覺于心、

一四四〇一 全二六三上・二九 輕重覺于捧、

一四四〇二 全二六三上・三〇 強弱覺于持、

一四四〇三 全二六三上・三一 堅輒覺于摸、

一四四〇四 全二六三上・三二 毒藥覺于養、

一四四〇五 全二六三上・三三 配嗣器地者、立我之質也、

一四四〇六 全二六三上・三四 水穀便溺者、寄我之質也、而

一四四〇七 全二六三上・三五 質豈此四焉哉、

一四四〇八 全二六三上・三六 絺綌裘帛、切于寒暑、

一四四〇九 全二六三上・三七 門牆干戈、切于守禦、

一四四一〇 全二六三上・三八 菜餌、切于疾病、

一四四一一 全二六三上・三九 枕席、切于臥寐、惟

一四四一二 全二六三上・四〇 彼氣質各八者、動之至切者也已。

一四四一三 全二六三上・四一 此故。魚無耳。鳥無脛。

一四四一四 全二六三上・四二 艸木不假于配偶。

一四四一五 全二六三上・四三 魚介不假于手足。

一四四一六 全二六三上・四四 瞽者不假于色。

一四四一七 全二六三上・四五

一四四一八	全二六三下・〇九	聾者不假聲。
一四四一九	全二六三下・一〇	精英能發本根、
一四四二〇		本根能收精英、故
一四四二一		天以成己、
一四四二二	全二六三下・一一	神以用己、故
一四四二三		所本根者、兆胚胎、貫黃壤、
一四四二四	全二六三下・一二	所精英者、後榮先謝、晝神夜昏、故
一四四二五		正則治焉、
一四四二六	全二六三下・一三	病則亂焉、是以、神居軀、之爲生、
一四四二七		軀喪神、之爲死、
一四四二八		
一四四二九	全二六三下・一四	氣以無體動、
一四四三〇		質以有質止、
一四四三一		氣聚則體結、
一四四三二	全二六三下・一五	體解則氣散、
一四四三三		暴露者、體必早壞、無佗、以氣之易散也、
一四四三四	全二六三下・一六	蟄藏者、體必久持、無佗、以氣之不洩也、
一四四三五	全二六三下・一七	心者、氣之華也、
一四四三六		身者、氣之根也、
一四四三七	全二六三下・一八	氣者、易動而難伏、故心宜以恬澹養、
一四四三八	全二六四上・〇一	體者、好靜而惡勞、故身宜以動作養、
一四四三九	全二六四上・〇二	神役軀、之爲覺、
一四四四〇		軀役神、之爲夢、
一四四四一	全二六四上・〇三	視聽者、耳目之氣也、
一四四四二		舞蹈者、手足之氣也、
一四四四三	全二六四上・〇四	而好惡思辨者。神氣也。
一四四四四		氣爲本根、
一四四四五		心爲英華、
一四四四六	全二六四上・〇五	心固一身之主。
一四四四七		四肢百骸。皆爲其役。是故。
一四四四八	全二六四上・〇六	心能使令、
一四四四九		氣能聽命、則耳目視聽、
一四四五〇		手足舞蹈、
一四四五一		
一四四五二	全二六四上・〇七	心雖令。而氣弗聽。則聾瞽癱瘓。癡狂妄動焉。
一四四五三	全二六四上・〇八	心雖尊、而不能親自、
一四四五四		氣雖卑、而作用由己、
一四四五五	全二六四上・〇九	老壯病健。惟氣之從。是以。
一四四五六	全二六四上・一〇	心役氣、則視聽云爲、自正矣、覺之事也、
一四四五七	全二六四上・一一	氣役神、則神不役耳目於視聽、
一四四五八		反役於所視聽之氣、
一四四五九	全二六四上・一二	心不役手脚於舞蹈、

一四四六〇	反役於所舞蹈之氣、夢之事也、故
一四四六一	雖有正。有邪。有感。有背。有記前事。
一四四六二	有知將來。有由所思。有得所不思。
一四四六三	可愛。可惡。可驚。可樂。其狀千萬。
一四四六四	惟由心之役於氣也已。
一四四六五	本根困則精華瘁、
一四四六六	精華病則本根苦、
一四四六七	憂悲思慮者、心之病也、
一四四六八	痛癢饑渴者、氣之病也、
一四四六九	心勞則氣困、
一四四七〇	氣病則心苦、是以。
一四四七一	魑魅毒神、
一四四七二	疾病亂心、
一四四七三	則恍惚弗分夢覺。
一四四七四	徒視徒聽。徒舞徒踏而已。
一四四七五	神明爲主。号令嚴肅。
一四四七六	則肢體各待命。而皆統用於一心也。
一四四七七	生充身、之爲壯、
一四四七八	身散生、之爲老、
一四四七九	生旺于神、之爲寢、
一四四八〇	神旺于生、之爲寤、
一四四八一	氣。來則充、
一四四八二	往則散、而
一四四八三	寤寐者、神本之更爲政也、
一四四八四	夢覺者、神本之更爲役也、
一四四八五	故神執其權則正、
一四四八六	失其權則狂、
一四四八七	生爲本根、猶國之以衆爲基、
一四四八八	心爲英華、猶國之以君爲主、夫
一四四八九	朝廷者、禮樂文物之所在、
一四四九〇	聰明才德之所居、号令控掣之所由也、
一四四九一	郊野者、不足於禮樂文物、
一四四九二	乏於聰明才德、亦不有号令控掣之權、
一四四九三	前後左右、仰待之於上者也、故
一四四九四	上執控掣之權、以馭下、
一四四九五	下奉号令之命、以聽上、則能致太平、
一四四九六	上失聰明之德、而不能監下、
一四四九七	下竊控掣之權、以犯上、則終致擾亂、故
一四四九八	氣者、心之基、
一四四九九	心者、氣之主、

一四五〇〇

全二六四下・一八

心号令控掣、以能役使氣、

一四五〇一

全二六五上・〇一

氣動靜云爲、皆待命而爲、是故。

一四五〇二

全二六五上・〇二

氣苟有痛癢驚懼、則懊惱戰愕、不受心之制、

一四五〇三

全二六五上・〇三

心苟有感激憤發、則重傷大痲、不自覺也、

一四五〇四

全二六五上・〇四

是主客之事也。夫

一四五〇五

全二六五上・〇五

視聽舞蹈者、氣之所爲也、

一四五〇六

全二六五上・〇六

役耳目之視聽、役手脚之舞蹈者、心之所爲也、

一四五〇七

全二六五上・〇七

心令氣聽、則視辨其色、

一四五〇八

全二六五上・〇八

聽辨其聲、

一四五〇九

全二六五上・〇九

舞中其節、

一四五一一

全二六五上・一〇

踏得其地、人之正也、

一四五一二

全二六五上・一一

心不知令之、

一四五一三

全二六五上・一二

氣徒爲其用、

一四五一四

全二六五上・一三

視不辨其色、

一四五一五

全二六五上・一四

聽不辨其聲、

一四五一六

全二六五上・一五

云不擇其言、

一四五一七

全二六五上・一六

爲不擇其事、

一四五一八

全二六五上・一七

是之爲狂、

一四五一九

全二六五上・一八

上下有序、治安可謀、

一四五二〇

全二六五上・一九

位序未分、烏得謂治焉、

一四五二一

全二六五上・二〇

下苟弗聽於上、則衆各爲其用、

一四五二二

全二六五上・二一

於國、則爲亂爲亡、

一四五二三

全二六五上・二二

於人、則爲癲爲狂、

一四五二四

全二六五上・二三

主專權柄、則衆困於役使、

一四五二五

全二六五上・二四

於國、則爲弊爲危、

一四五二六

全二六五上・二五

於人、則爲病爲死、

一四五二七

全二六五上・二六

守其精則真、

一四五二八

全二六五上・二七

喪其主則妄、

一四五二九

全二六五上・二八

神者。心之精爽也。是以。

一四五三〇

全二六五上・二九

目病、則大虛見蚊虻、

一四五三一

全二六五上・三〇

耳病、則漠中聞蟬雀、

一四五三二

全二六五上・三一

夫病邪元在內。而聲色爲妄於外。

一四五三三

全二六五上・三二

心不失精爽、則辨聲色之真妄、

一四五三四

全二六五上・三三

心失精爽、則必樸蚊虻、驅蟬雀、

一四五三五

全二六五上・三四

不病者、不認妄狀於視聽、

一四五三六

全二六五上・三五

病者、則認妄狀於視聽、

一四五三七

全二六五上・三六

神正、而與衆同視聽、是其真也、

一四五三八

全二六五上・三七

神病、而與佗別視聽、是其妄也、

一四五三九

全二六五上・三八

物已具象形。與逃於目。何則
面前之色、印於目、目之神、接而鑑物、

一四五四〇 全二六五下・〇五
一四五四一 全二六五下・〇六

一四五四二 聲不感耳、而成色與聲者。
一四五四三 豈在外者哉。故 全二六五下・〇七
一四五四四 心爲邪所役。使其視聽舉動。

一四五四五 如對物者。實妄狀而已。 全二六五下・〇八
一四五四六 何與眼華耳鳴。睡語夢影異。 全二六五下・〇九

一四五四七 故生適其可則和、遇其否則勞、 全二六五下・一〇
一四五四八 天地者、一寒一熱、而我身、 全二六五下・一一

一四五四九 則和寒熱而溫、
一四五五〇 戾則生偏寒偏熱、 全二六五下・一二

一四五五一 天地者、一燥一湿、而我身、 全二六五下・一三
一四五五二 則合燥湿而中、
一四五五三 偏則成偏燥偏湿、 全二六五下・一四

一四五五四 此故衝寒暑、
一四五五五 冒雨雪、

一四五五六 過饑飽、
一四五五七 淫嗜好、

一四五五八 役于力之所不及、
一四五五九 勞于智之所不能、

一四五六〇 彼勞苦之事。皆職此之由。
一四五六一 得其養則健、

一四五六二 遇其毒則病、
一四五六三 食色器貨。淫則毒人。

一四五六四 寒熱風湿。忤則毒人。
一四五六五 水火金石。觸則毒人。

一四五六六 諂佞便戾。親則毒人。
一四五六七 故意具爲則性、

一四五六八 爲能意則才、
一四五六九 思者、意之運於物也、

一四五七〇 業者、物之運於意也、於是。
一四五七一 交接之間。意有順忤、

一四五七二 態爲治亂、是故。
一四五七三 人資于天地之所給、

一四五七四 依于萬物之所立、故大物給神、我資爲意、
一四五七五 大物給爲、我資爲爲、

一四五七六 意則心性。性者、神之所給、
一四五七七 意則心性。性者、神之所給、

一四五七八 情慾者、神之所與物交接、感應之態也、
一四五七九 意智者、靈之所與物交接、運營之態也、

一四五八〇 爲者、神爲之所自用、
一四五八一 技者、靈爲之所用佗、故 全二六六上・〇八
全二六六上・〇九

左右之聲、感於耳、耳之神、受而辨聲、

色不印目、

聲不感耳、而成色與聲者。

豈在外者哉。故

心爲邪所役。使其視聽舉動。

如對物者。實妄狀而已。

何與眼華耳鳴。睡語夢影異。

故生適其可則和、遇其否則勞、

天地者、一寒一熱、而我身、則和寒熱而溫、

戾則生偏寒偏熱、

天地者、一燥一湿、而我身、則合燥湿而中、

偏則成偏燥偏湿、

此故衝寒暑、

冒雨雪、

過饑飽、

淫嗜好、

役于力之所不及、

勞于智之所不能、

彼勞苦之事。皆職此之由。

得其養則健、

遇其毒則病、

食色器貨。淫則毒人。

寒熱風湿。忤則毒人。

水火金石。觸則毒人。

諂佞便戾。親則毒人。

故意具爲則性、

爲能意則才、

思者、意之運於物也、

業者、物之運於意也、於是。

交接之間。意有順忤、

態爲治亂、是故。

人資于天地之所給、

依于萬物之所立、故大物給神、我資爲意、

大物給爲、我資爲爲、

意則心性。性者、神之所給、

意則心性。性者、神之所給、

情慾者、神之所與物交接、感應之態也、

意智者、靈之所與物交接、運營之態也、

爲者、神爲之所自用、

技者、靈爲之所用佗、故

一四五八二

全二六六上・一〇

運爲者、運行立持氣體也、

一四五八三

全二六六上・一一

聲技者、和激守禦氣體也、

一四五八四

全二六六上・一二

夫物並立天地之間。而

一四五八五

全二六六上・一二

彼此爲交接。是故。

一四五八六

全二六六上・一三

情感外、而愛憎動、

一四五八七

全二六六上・一三

慾應內、而欲惡出、

一四五八八

全二六六上・一四

情者、心之感氣也、

一四五八九

全二六六上・一四

慾者、氣之感心也。是以。

一四五九〇

全二六六上・一五

心者在內、而爲用於外、物牽則從愛憎於外、

一四五九一

全二六六上・一六

體者在外、而用事於內、身動而求色食於內、

一四五九二

全二六六上・一七

我之愛憎、自佗之美醜吉凶矣、

一四五九三

全二六六上・一八

酸鼻之隱、甘心之忍、

一四五九四

全二六六下・〇一

思快之於內、而伸之於外、

一四五九五

全二六六下・〇一

他之聲色服飾、爲我之耳目口體而求、

一四五九六

全二六六下・〇二

輿馬粉黛之美、絲竹羞饌之具、

一四五九七

全二六六下・〇三

欲常備之於前、而恣之於內、

一四五九八

全二六六下・〇三

內求則外之從、

一四五九九

全二六六下・〇四

外從則內之求、

一四六〇〇

全二六六下・〇五

意運而思慮神、

一四六〇一

全二六六下・〇六

智營而知辨靈、

一四六〇二

全二六六下・〇六

愛憎之所施、致親疏、

一四六〇三

全二六六下・〇七

欲惡之所接、動悅怨、

一四六〇四

全二六六下・〇七

愛人之美則羨、

一四六〇五

全二六六下・〇八

愛己之美則矜、

一四六〇六

全二六六下・〇八

惡己之惡則羞、

一四六〇七

全二六六下・〇八

惡人之美則妬、

一四六〇八

全二六六下・〇九

思有順忤、而喜怒應、

一四六〇九

全二六六下・〇九

慮有肅舒、而憂歡成、

一四六一〇

全二六六下・一〇

智解吉凶、而哀樂感、

一四六一一

全二六六下・一〇

辨分得失、而悔咎生、

一四六一二

全二六六下・一一

且情。注而慕、

一四六一三

全二六六下・一一

背而戮、

一四六一四

全二六六下・一一

欲合而求、

一四六一五

全二六六下・一一

惡分而惜、

一四六一六

全二六六下・一二

意、鬱而溫、暢而驕、

一四六一七

全二六六下・一二

智、素而慤、飾而詐、

一四六一八

全二六六下・一三

思之所存亡、有記忘、

一四六一九

全二六六下・一三

智之所動止、有信疑、

一四六二〇

全二六六下・一四

用辨於事物、則美醜分、

一四六二一

全二六六下・一四

考道於進退、則榮辱成、

(PB 207)

(I 532b)

一四六二二			此故。神。有所劫則驚、
一四六二三	全二六六下・一五		有所危則畏、
一四六二四			有所痛則泣、
一四六二五			有所弄則笑、
一四六二六	全二六六下・一六		有所病則苦、
一四六二七			有所役則勞、
一四六二八	全二六六下・一七	運以運行氣體、	
一四六二九		爲以立持氣體、	
一四六三〇	全二六六下・一八	發音聲、而見虛實、	
一四六三一	全二六七上・〇一	爲之用精、一則發聲、	
一四六三二		一則發技、	
一四六三三		發技者、爲守禦、	
一四六三四	全二六七上・〇二	發聲者、在和激、	
一四六三五		守禦之技、或於齒角、	
一四六三六	全二六七上・〇三	或於距鬚、	
一四六三七		或於首尾、而人則專於手足、	
一四六三八	全二六七上・〇四	和激之發、笑泣喜怒各發、	
一四六三九		或有發音聲於羽脰者、	
一四六四〇	全二六七上・〇五	或有不假音聲者、	
一四六四一		人者。長意爲者也。故	
一四六四二	全二六七上・〇六	弄聲音、而爲言語之文、	
一四六四三		役手足、而爲千百之事業、故	
一四六四四	全二六七上・〇七	人。運意於適否、而善惡歧、	
一四六四五	全二六七上・〇八	用智於當否、而是非作、	
一四六四六		吐情於口舌、而虛實成、	
一四六四七	全二六七上・〇九	施慾於手足、而守禦起、是以。	
一四六四八		物之已分。已切而佗疏焉。	
一四六四九	全二六七上・一〇	欲守切者。故禦害者。故	
一四六五〇	全二六七上・一一	曰學、	
一四六五一		曰禮、	
一四六五二		曰仁、	
一四六五三		曰義、	
一四六五四		曰業、	
一四六五五		曰務、	
一四六五六		曰藥餌、	
一四六五七	全二六七上・一二	曰飲食、而千萬者、皆守之事也、	
一四六五八		曰衣服、	
一四六五九		曰牆屋、	
一四六六〇		曰軍旅、	
一四六六一		曰城郭、	
一四六六二			

一四六六三	全二六七上・一三
一四六六四	
一四六六五	
一四六六六	全二六七上・一四
一四六六八	
一四六六九	全二六七上・一五
一四六七〇	
一四六七一	全二六七上・一六
一四六七三	全二六七上・一七
一四六七五	全二六七上・一八
一四六七六	
一四六七七	全二六七下・〇一
一四六七八	
一四六七九	全二六七下・〇二
一四六八〇	全二六七下・〇三
一四六八一	全二六七下・〇四
一四六八二	全二六七下・〇五
一四六八三	
一四六八四	全二六七下・〇六
一四六八五	
一四六八六	全二六七下・〇七
一四六八七	
一四六八八	全二六七下・〇八
一四六八九	
一四六九〇	全二六七下・〇九
一四六九一	全二六七下・一〇

曰戒、

曰禁、

曰禱、

曰刑、而千萬者、皆禦之事也、

務守禦之間。弄物之工。

一正一誕。

一護一訐。虛實之間也。

正者、直也、質也、護者、以褒、以覆、而千萬也、

誕者、詐也、誣也、訐者、以犯、以害、而千萬也、故

寓者、雖虚于言、而實于意也、

訐者、雖實于事、而虚于意也、

或正于言、而曲于意、

或迂于言、而敏于事、故

以情言之、一虚一實、

以事言之、虚實共可否、

發動作、而爲守禦、

人與物。同具口舌手脚、

同具聲音營施、

物之聲音營施、自使混然、

人之聲音營施、自使粲焉、

自使混然者。何邪、

鳴則其聲自發、

動則其技自露、

自使粲者、何邪、

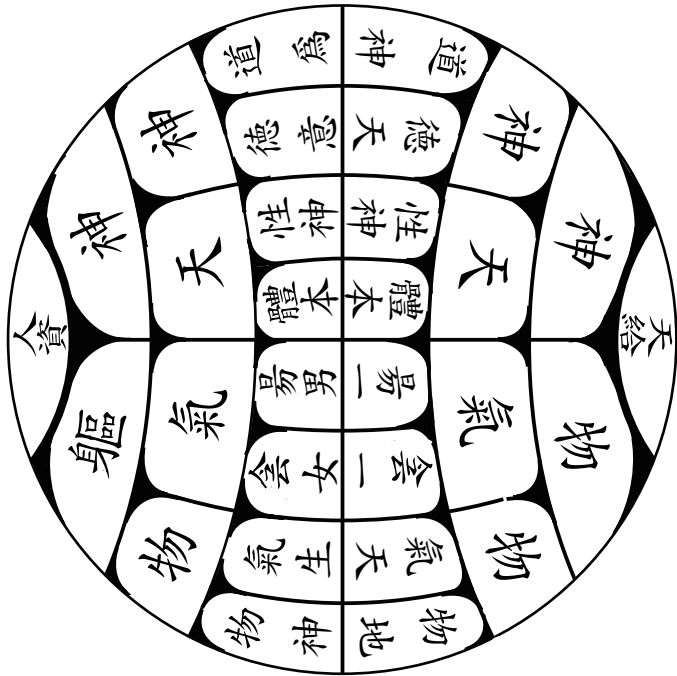
泣笑自發於憂樂、而歌哭以轉折分、

舞踏自成於動

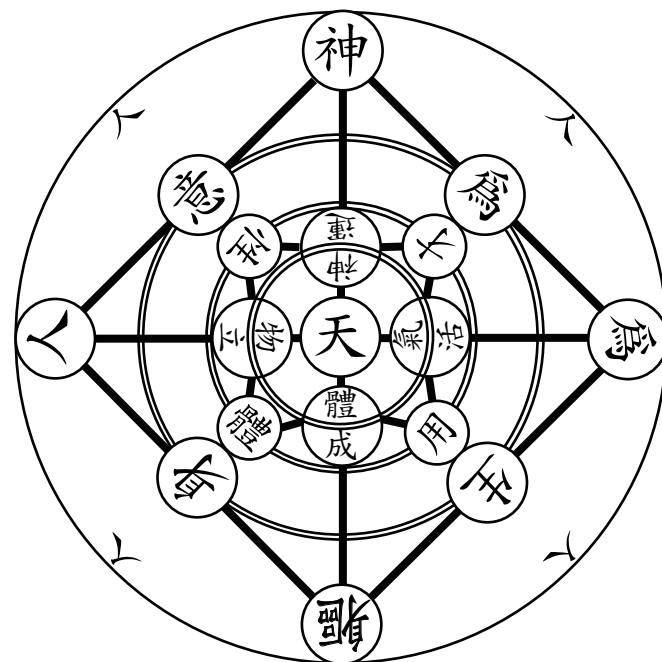
(1 533a)

(PB 209)

天人給資圖

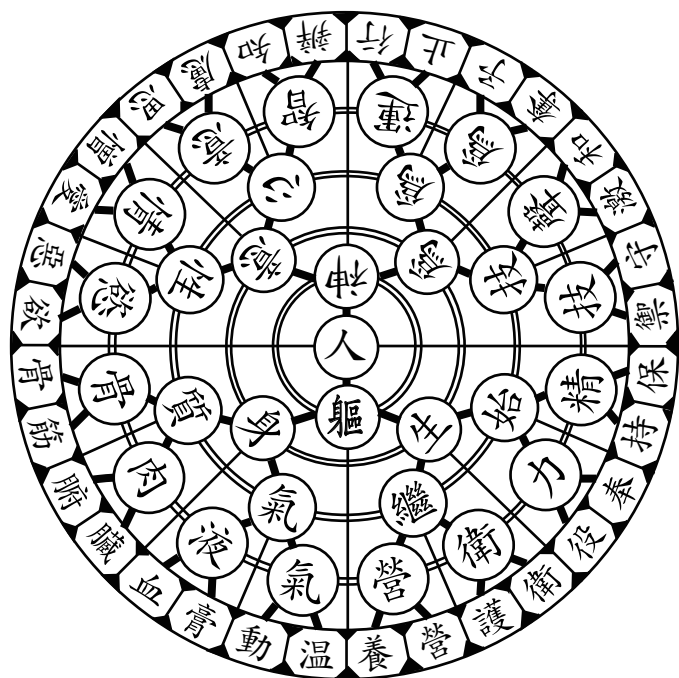

體用性才天人合圖

混氣體圖

與後，聚氣體圖爲一合以觀神軀之全

一四九一〇

全二七一下・〇一

粲物

一四九一一

全二七一下・〇二

植則無意、

一四九一二

動則有意、故

一四九一三

氣隔溫動冷止、

一四九一四

全二七一下・〇三

體隔豎豎橫輓、故

一四九一五

植一骨液於身生、

一四九一六

動分性爲於意技、

一四九一七

全二七一下・〇四

混則沒其文、

一四九一八

分則露其文、

一四九一九

文者。依臟腑而成。

一四九二〇

全二七一下・〇五

臟者、藏氣者也、故能爲與氣交、

一四九二一

全二七一下・〇六

腑者、納物者也、故能爲與物接、

一四九二二

神本分精麤、

一四九二三

全二七一下・〇七

臟腑分内外、故

一四九二四

全二七一下・〇八

混物、則身生神爲、動植同有之、

一四九二五

全二七一下・〇九

粲物、則臟腑意作、動能分之、是以。

一四九二六

動有粲物。以交接氣質。於是。

一四九二七

有神本天地之氣於内、

一四九二八

全二七一下・一〇

交彩聲臭味之氣於外、

一四九二九

全二七一下・一一

畜水穀便溺之質於内、

一四九三〇

全二七一下・一二

接配嗣器地之質於外、

一四九三一

全二七一下・一三

神者、爲之神、運之於心、

一四九三二

全二七一下・一四

本者、成之天、持之於腎、

一四九三三

全二七一下・一五

神爲有意、

一四九三四

全二七一下・一六

本成無意、

一四九三五

全二七一下・一七

本神以混成一身焉。雖然。

一四九三六

全二七一下・一八

神由心而占運神之地、

一四九三七

全二七一下・一九

本由腎而占持本之地、故

一四九三八

全二七一下・二〇

神本之二氣、能成混粲之物、

一四九三九

全二七一下・二一

心腎之二物、能成運持之氣、

一四九四〇

全二七一下・二二

天氣者動、哮喘保之於肺、

一四九四一

全二七一下・二三

地氣者實、飲食化之於肝、

一四九四二

全二七一下・二四

彩者、體之靜而有者、視之於目、

一四九四三

全二七一下・二五

聲者、氣之動而發者、聽之於耳、

一四九四四

全二七一下・二六

既開其竅。則各有其神。各爲其知覺。

一四九四五

全二七一下・二七

色者。目之所覺也。而色有氣質。

一四九四六

全二七一下・二八

氣色于明暗、

一四九四七

全二七一下・二九

質彩于黑白、蓋

一四九四八

全二七一下・三〇

目逢至明則閉、

一四九四九

全二七一下・三一

值至暗則盲。

一四九五〇	全二七二上・〇五	晝則神旺、
一四九五一		夜則神潛、
一四九五二	全二七二上・〇六	自蒼蒼之天。爲歷歷之曜。物於彩。則得而見之。故
一四九五三		目也明則辨彩於其中、
一四九五四	全二七二上・〇七	暗則失彩於其中、
一四九五五		彩者、靜而有、故常有之、
一四九五六	全二七二上・〇八	聲者、動而發、故時而有之、蓋
一四九五七	全二七二上・〇九	彩聲臭味之氣者。則意爲之所不能不用也。
一四九五八	全二七二上・一〇	已不能不用之。則不能無其交器。
一四九五九	全二七二上・一一	彩者、體之靜而有之者也、
一四九六〇		聲者、氣之激而得之者也、蓋
一四九六一	全二七二上・一二	色則明暗與寒熱之氣偶、氣之大者也、
一四九六二	全二七二上・一三	彩則黑白與清濁之氣對、氣之小者也、故
一四九六三	全二七二上・一四	人睡覺于明暗、
一四九六四		肅舒于寒熱、
一四九六五		見于黑白、
一四九六六	全二七二上・一五	聞于清濁、蓋
一四九六七		彩聲臭味。物各有之。物有所限。則
一四九六八	全二七二上・一六	彩聲臭味。亦有所限。
一四九六九		異于彼不暗則明。不明則暗。
一四九七〇	全二七二上・一七	不寒則熱。不熱則寒。
一四九七一		目、隆然洞朗、辨其彩、
一四九七二	全二七二上・一八	耳、邃乎空豁、受其聲、
一四九七三	全二七二下・〇一	其氣以精居鼻舌之上。
一四九七四		又與臭味。精麤爲偶。
一四九七五	全二七二下・〇二	臭者、氣之由熱而釀者、聞之於鼻、
一四九七六	全二七二下・〇三	味者、性之由潤而畜者、味之於舌、
一四九七七	全二七二下・〇四	聲者、激而發焉、
一四九七八		彩者、靜而有矣、
一四九七九	全二七二下・〇五	臭者、動而發矣、
一四九八〇		味者、靜而有矣、
一四九八一	全二七二下・〇六	又各有精麤。凡物各有彩聲臭味。
一四九八二		彩覺于目、
一四九八三		聲覺于耳、
一四九八四	全二七二下・〇七	臭覺于鼻、
一四九八五		味覺于舌、是
一四九八六		在外者也。且如其有于己者。
一四九八七	全二七二下・〇八	彩味者。靜者也。
一四九八八		臭、內畜而不外發、
一四九八九	全二七二下・〇九	聲、內運而外發、故

一四九九〇
一四九九一
一四九九二
一四九九三
一四九九四
一四九九五
一四九九六
一四九九七
一四九九八
一四九九九
一五〇〇〇
一五〇〇一
一五〇〇二
一五〇〇三
一五〇〇四
一五〇〇五
一五〇〇六
一五〇〇七
一五〇〇八
一五〇〇九
一五〇一〇
一五〇一一
一五〇一二
一五〇一三
一五〇一四
一五〇一五
一五〇一六
一五〇一七
一五〇一八
一五〇一九
一五〇二〇
一五〇二一
一五〇二二
一五〇二三
一五〇二四
一五〇二五
一五〇二六
一五〇二七
一五〇二八
一五〇二九
一五〇三〇
一五〇三一

全二七二下・一〇
全二七二下・一一

臭者、血肉便溺之畜、
聲者、思慮運爲之發、
內畜之臭、外漏者爲胡、
外發之聲、內結者爲唾、
且夫家狗之尾人。

全二七二下・一二

向風鼓鼻。左右迂曲。
必辨其跡。由是觀之。

全二七二下・一三

人之覺、通于鼓舌、
狗之覺、通于聞鼻、

全二七二下・一四

水者、液物者也、
穀者、養物者也、

全二七二下・一五

納之於咽、畜之於胃、
便者、穀之滓、

全二七二下・一六

溺者、液之污、
送之於腸、收之於脬、
物從通氣而行。以神爲而爲。

全二七二下・一七

經則相繼、
緯則相對、

全二七二下・一八

衰衰而逝、故小物亦繼之而從、
塊塊而塞、故小物亦得偶而立、

全二七三上・〇一

天以用而運、故小物亦以用而運、
神以物而立、故小神亦以物而立、故

全二七三上・〇二
全二七三上・〇三
全二七三上・〇四

時通、則後繼前而不絕、
處塞、則天偶地而不離、故
大物。則偶天地。而繼前後。

全二七三上・〇五

水火土石、以自結、而偶資于反、繼資于氣、
鳥獸艸木、以有感、而

全二七三上・〇六

植、偶華實、繼種子、
動、偶牝牡、繼子母、

全二七三上・〇七

天動地止。動者以行、

全二七三上・〇八

止者以事、故東運西轉、行乎天、
冬夏晝夜、事乎地、

全二七三上・〇九

雲騰雨墜、行乎地、
發收動息、事乎物、

全二七三上・一〇

小物之所應。運爲行、
爲爲事、故分動植、則植止而不技、

全二七三上・一一

植、則行于升降、事于發收、
動、則手技于事、足運于行、
動行而爲事、故

全二七三上・一二
全二七三上・一三

故有無手足者。有有手足者。

一五〇三二

而至技其事運其行。則同一也。故

一五〇三三

全二七三上・一四

天偶地、会偶易、網緼無窮、

一五〇三四、三五

全二七三上・一五

雌配雄、華配實、生生不盡、生生不盡。故

一五〇三六

全二七三上・一六

大物、則後繼前、寒繼暑、

一五〇三七、三八

全二七三上・一七

小物、則實嗣苗、母繼子、故偶以對、

一五〇三九

繼以往、

一五〇四〇

技于事、

一五〇四一

運于行、

一五〇四二

全二七三上・一八

無大小。同有之。惟

一五〇四三

精麤相隔。其狀夔別也。

一五〇四四

全二七三下・〇一

配者、己之偶、交之於会、

一五〇四五

全二七三下・〇二

嗣者、己之苗、字之於乳、

一五〇四六

全二七三下・〇三

男女之受授、生生之氣感、

一五〇四七

全二七三下・〇四

子母之乳哺、生生之字育、故

一五〇四八

男有餘于生生之器、

一五〇四九

全二七三下・〇五

女有餘于生育之器、故

一五〇五一、五二

全二七三下・〇六

精、感于生生之氣、則有矣、

一五〇五三

全二七三下・〇七

乳、非字育之日、則無矣、共腑之所納物也。

一五〇五四

全二七三下・〇八

地者、我之所立、步之於足、

一五〇五五

全二七三下・〇九

器者、我之所用、舞之於手、

一五〇五六

全二七三下・一〇

腑者納物。何手足之不納物。蓋人之爲。

一五〇五七

手以執技巧、

一五〇五八

足以載軀殼、

一五〇五九

載以行地、

一五〇六〇

全二七三下・一一

執以技物、

一五〇六一

全二七三下・一二

器地者、身之外也、

一五〇六二

水穀亦 身之外也、

一五〇六三

全二七三下・一三

運爲繼偶。獲諸天地、

一五〇六四

全二七三下・一四

交諸各物、故

一五〇六五

全二七三下・一五

心肺肝腎、咽胃腸脬、在內之臟腑也、

一五〇六六

全二七三下・一六

臟者藏氣、故內實、

一五〇六七

全二七三下・一七

腑者納物、故內虛、

一五〇六八

全二七三下・一八

水穀便溺。非身之物。資繼之氣。

一五〇六九

全二七三下・一九

不假此。則不立。

一五〇七〇

全二七三下・二〇

故物得此。而後釀賦液、

一五〇七一

全二七三下・二一

輔溫動、

一五〇七二

全二七三下・二二

息者、引天氣於肺、而衛一身、

一五〇七三

全二七三下・二三

其氣循環、又出于鼻、

一五〇七四

全二七三下・二四

食者、運地氣於肝、而營一身、

一五〇七五

全二七三下・二五

滓汚爲便溺、而送之於◇■、（◇■は写本を参照のこと）

(PB 224)

(I 537a)

(PB 225)

一五〇七五
一五〇七六
一五〇七七
一五〇七八
一五〇七九
一五〇八〇
一五〇八一
一五〇八二
一五〇八三
一五〇八四
一五〇八五
一五〇八六
一五〇八七
一五〇八八
一五〇八九
一五〇九〇
一五〇九一
一五〇九二
一五〇九三
一五〇九四
一五〇九五
一五〇九六
一五〇九七
一五〇九八
一五〇九九
一五一〇〇
一五一〇一
一五一〇二
一五一〇三
一五一〇四
一五一〇五
一五一〇六
一五一〇七
一五一〇八
一五一〇九
一五一一〇
一五一一一
一五一一二
一五一一三
一五一一四
一五一一五
一五一一六

全二七四上・〇一
全二七四上・〇二
全二七四上・〇三
全二七四上・〇四
全二七四上・〇五
全二七四上・〇六

全二七四上・〇七

全二七四上・〇八

全二七四上・〇九

全二七四上・一〇

全二七四上・一一
全二七四上・一二
全二七四上・一三
全二七四上・一四
全二七四上・一五
全二七四上・一六
全二七四上・一七
全二七四上・一八
全二七四下・〇一
全二七四下・〇二
全二七四下・〇三
全二七四下・〇四

全二七四下・〇五
全二七四下・〇六

全二七四下・〇七
全二七四下・〇八

全二七四下・〇九

全二七四下・一〇

耳目鼻舌、手足会乳、在外之臟腑也、而
臟者内肉、内肉雖在外、亦能爲皮所覆、
腑者外皮、外皮雖在内、亦能爲肉之表、
内者在上、乃神氣之所分、
外者在下、乃本氣之所分、
本氣用腑而爲、
神氣由臟而意、
本氣爲本、
神氣爲華、
資始之氣、块泮然無處、
此氣也、成于有生之始、
散于體解之末、
首攝上質之肉、
身攝下質之皮、
嚆喻保我、飲食養我、
資繼之氣、鼻口爲門戶、
此氣也、成于有生之後、
盡于體解之前、
臟者、心肺肝腎、耳目鼻舌、皆上向、
腑者、咽胃腸脬、手足会乳、皆下向、而
内者舍意、則本氣旺此、
外者用意、則神氣旺此、
目視耳聽、鼻聞舌味、用意於外也、
肺保肝養、心運腎持、保意於内也、氣之用也、
咽納胃畜、腸送脬收、爲爲於内也、
手技足行、会交乳孳、爲爲於外也、質之用也、然而
神者在内、而外之用、
氣者護外、而内之用、故
神華于心、而實于腎矣、肺肝以氣保養、（而を欠くか。）
咽胃納畜、腸脬收送、共 在内者也、（其を欠くか。）
皆不能以意運用者也、
氣華于配、而實于嗣矣、手足以肢而行技、
耳目視聽、鼻舌聞味、共其在外者也、
皆可能以意運用者也、故
雖臟爲神氣之器、
腑爲本氣之器、而
内質還爲有爲之器、
外質還爲用意之器、且
神本迭旺、而一睡一覺、
氣質相給、而一食一息、夫

(PB 226)

(I 537b)

一五一七
一五一八
一五一九
一五二〇
一五二一
一五二二
一五二三
一五二四
一五二五
一五二六
一五二七
一五二八
一五二九
一五三〇
一五三一
一五三二
一五三三
一五三四
一五三五
一五三六
一五三七
一五三八
一五三九
一五四〇
一五四一
一五四二
一五四三
一五四四
一五四五
一五四六
一五四七
一五四八
一五四九
一五五〇
一五五一
一五五二
一五五三
一五五四
一五五五
一五五六

全二七四下・一一
全二七四下・一二
全二七四下・一三
全二七四下・一四
全二七四下・一五
全二七四下・一六
全二七四下・一七
全二七四下・一八
全二七五上・〇一
全二七五上・〇二
全二七五上・〇三
全二七五上・〇四
全二七五上・〇五
全二七五上・〇六
全二七五上・〇七
全二七五上・〇八
全二七五上・〇九
全二七五上・一〇
全二七五上・一一
全二七五上・一二
全二七五上・一三
全二七五上・一四
全二七五上・一五

神本者、與生偕立、故充塞一身、而不假門戶、
臟腑者、得物能立、故運化氣質、能用門戶、
息食之受口、爲口、爲鼻、（前行、而を欠くか。）
便溺之瀉口、爲◇、（、を欠くか。）
鼻者、喉之口也、（◇■は一五〇七三の
口者、咽之口也、2文字に同じ。）
◇者、脬口也、（◇、同前。）
■者、腸口也、（■、同前。）
此各一物、
而具二名、
合統之於咽胃腸脬。非別有此文也。是以。
鼻舌者、所具聞味之臟也、而
鼻口者、息食之道路也、（鼻口者、であるべきか。）
会乳者、所具交字之生之腑也、而
◇■者、便溺之瀉口也、（◇■、同前。）
臟者藏氣、
腑者用質、故
耳目通聲彩、
鼻舌受臭味、
肺肝、保化天地之氣、
心腎、運持神本之氣、而
視聽、或用或體、
聞味、或欲或厭、
咽胃運水穀、
腸脬通便溺、
会乳生化精汁、
手足握步器地、而
手足、或取或捨、
精汁、或有或無、夫
動物者。種子相繼。先後換體者也。故
發生之氣、感則得精、
生育之氣、通則生乳、
臟、根于肝、葉于肺、華于心、實于腎、而
開受彩聲臭味之孔、於頭中之耳目鼻舌、而
其系上向、爲氣之用焉、
腑、幹於身、枝於肢、華於配、實於嗣、而
開受水穀便溺之孔、於腹中之咽胃腸脬、而
其系下向、爲質之用、（焉、を欠くか。）
臟者、親神氣、神氣者、資養於肺肝之息脈、
腑者、親本氣、本氣者、資養於咽胃之水穀、故

(PB 227)
(I 538a)

神本之所養皆在內、
所資皆在外。

神者、發氣於耳目鼻舌、
本者、發爲於手足會乳、故

內者、爲天之用之器也、
外者、爲人之用之器也、

動植本同生。豎立橫動。沒露意爲。故

植著地豎立、直當寒暑雨暘、是其以長本氣也、
動離地橫行、假巢窟飲哺、是其以長神氣也、

長于此、則

短于彼、二之勢也。故。

植、足于自護之本、故保養任之於自然、
動、之於自護之本、故保養仰之於營爲、

堅植、不假輦植之榮枯、
堅動、不假輦動之飛走、

偏各保其天也。夫。

生之處、則水也、燥也、而水則非我之處、
生之類、則動也、植也、而植則非我之類、然而

本生、則天地水燥、
餘生、則分依小物、

陸。日影、爲寒暑晦明、

水燥、爲雨暘煦液、故

水動。比諸陸動。則

陸動。得綱緼之和。文具神富。

歧形多技。以有聰明之神。

分之。則鳥輕獸重。獸靈鳥頑。

鳥、以手爲翼、以翼行身、以足執事、

獸、以翼換手、以足行身、然而

鳥則富本氣、

獸則富神氣、

乏神氣、則足本氣、故

羽、步翔自在、羽翼自護、易于產啄、拙于謀慮、(PB 229)

富神氣、則足本氣、故

獸、步而不翔、營窟有假、產少乳久、思謀漸巧、蓋

會易之態。不能兩長。故

有餘于生者、不足于文、

有餘于分者、不足于生、是以。

植生多於動生、

海動多於陸動、故

海動陸植。生子數萬。而陸中。獸寡於鳥。

全二七五上・一六

全二七五上・一七

全二七五上・一八

全二七五下・〇一

全二七五下・〇二

全二七五下・〇三

全二七五下・〇四

全二七五下・〇五

全二七五下・〇六

全二七五下・〇七

全二七五下・〇八

全二七五下・〇九

全二七五下・一〇

全二七五下・一一

全二七五下・一二

全二七五下・一三

全二七五下・一四

全二七五下・一五

全二七五下・一六

全二七五下・一七

全二七五下・一八

全二七六上・〇一

全二七六上・〇二

全二七六上・〇三

一五一五七

一五一五八

一五一五九

一五一六〇

一五一六一

一五一六二

一五一六三

一五一六四

一五一六五

一五一六六

一五一六七

一五一六八、六九

一五一七〇、七一

一五一七二

一五一七三

一五一七四

一五一七五

一五一七六

一五一七七

一五一七八

一五一七九

一五一八〇

一五一八一

一五一八二

一五一八三

一五一八四

一五一八五

一五一八六

一五一八七

一五一八八

一五一八九

一五一九〇

一五一九一

一五一九二

一五一九三

一五一九四

一五一九五

一五一九六

一五一九七

一五一九八

(I 538b)

(PB 228)

一五一九九

全二七六上・〇四

獸中。穎悟莫勝乎人。

一五二〇〇

全二七六上・〇五

（朱書追記につき削除）

一五二〇一

全二七六上・〇六

以故。則人當最寡。雖然。

一五二〇二

全二七六上・〇六

以智力有勝。以能致蕃滋。

一五二〇三

全二七六上・〇七

終運爲其神。取天地。爲我有。

一五二〇四

全二七六上・〇七

以萬物。爲我器。以神氣之長。而

一五二〇五

全二七六上・〇八

本氣不能自立。產乳最難。疾病最多。

一五二〇六

全二七六上・〇九

外護內養。都取不足於神氣。故

一五二〇七

全二七六上・一〇

架木覆茅。以禦風雨。

一五二〇八

全二七六上・一〇

鑽燧引火。鑿井出水。

一五二〇九

全二七六上・一一

煮海取鹽。墾土斂穀。

一五二一〇

全二七六上・一一

攻痛痒於医藥之營。

一五二一一

全二七六上・一二

養饑渴於調和之爲。

一五二一二

全二七六上・一二

不假屋宇。則不能當雨暘。

一五二一三

全二七六上・一三

不假履屐。則不能踐土石。

一五二一四

全二七六上・一三

不可觀補本氣之不足於神氣之有餘。故

一五二一五

全二七六上・一四

贏於此者、俟于彼、

一五二一六

全二七六上・一四

贏于彼者、俟于此、

一五二一七

全二七六上・一五

雖彼此相俟贏。而於所成則全也。

一五二一八

全二七六上・一五

一二之故也。故

一五二一九

全二七六上・一六

雖同具內外臟腑、

一五二二〇

全二七六上・一六

雖同具營爲技巧、

一五二二一

全二七六上・一七

莫與人爭能者也。然而

一五二二二

全二七六上・一八

於通塞巧拙則各有也。

一五二二三

全二七六下・〇一

物自具氣、

一五二二四

全二七六下・〇一

神自用物、

一五二二五

全二七六下・〇二

所鬼神之體物而弗遺。

一五二二六

全二七六下・〇二

萬物各存鬼神也。

一五二二七

全二七六下・〇三

無意感求爲性、知通爲神、

一五二二八

全二七六下・〇三

有意情慾爲性、意智爲神、

一五二二九

全二七六下・〇四

雖同是性神。天人不同也。蓋

一五二三〇

全二七六下・〇四

人者。有意之統名。

一五二三一

全二七六下・〇五

禽獸蟲魚。亦皆具意。惟

一五二三二

全二七六下・〇六

以物殊。而氣殊也。

一五二三三

全二七六下・〇六

通塞不同也。故

一五二三四

全二七六下・〇七

彼無我之神靈之通。鼓舞之巧。

一五二三五

全二七六下・〇七

通于此者、

一五二三六

全二七六下・〇七

塞于彼、條理之道也。是故。

一五二三七

全二七六下・〇八

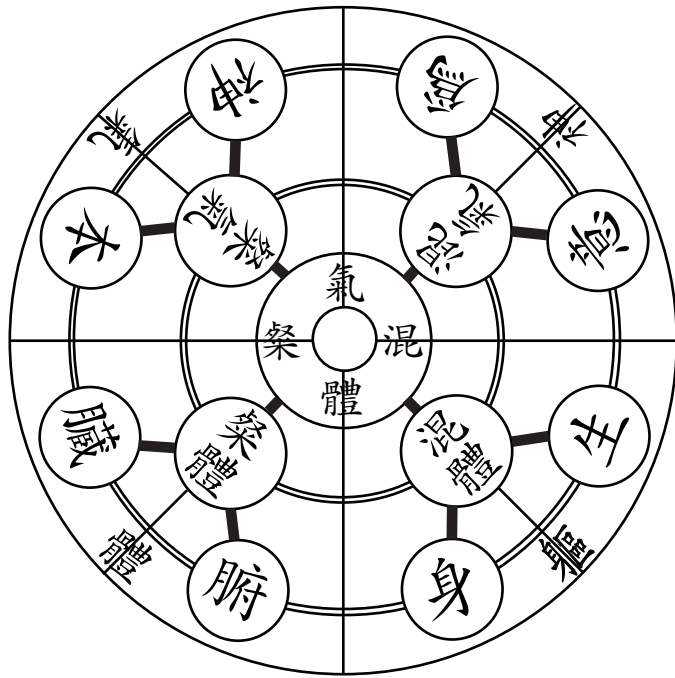
物厚于氣感、

一五二三九			人深于知通、
一五二四〇	全二七六下・〇九	其以氣感者定矣、磁之指北、水之就卑、鷄之知晨、	
一五二四二		燕之知春、如期然也、	
一五二四三	全二七六下・一〇	其以智通者變矣、雖好惡思辨不別、感應運爲不同、故	
一五二四五	全二七六下・一一	意通氣感。跡則反、	
一五二四六	全二七六下・一二	理則同、	
一五二四七		人者、思之而覺、	
一五二四八		慮之而通、	
一五二四九		學之而能、	
一五二五〇	全二七六下・一三	謀之而爲、	
一五二五一		物者、可知者自知、	
一五二五二		可能者自能、	
一五二五三	全二七六下・一四	鳥之伏卵。隔殼知其化。啐啄相得。	
一五二五四	全二七六下・一五	無誤之者。若索之於智慮。	
一五二五五		雖能知之。寧保不忘失哉。若夫。	
一五二五六	全二七六下・一六	食色動心、	
一五二五七		睡覺轉智、亦	
一五二五八		人之氣感。而意智之隨也。	
一五二五九	全二七六下・一七	雖人則有意也。亦平分無意。故	
一五二六〇	全二七六下・一八	雖於思慮智辨、經營動作、則知之、	
一五二六一	全二七七上・〇一	於運持保化、老壯病健、則不識焉、	
一五二六二	全二七七上・〇二	分者、物也、	
一五二六三		有者、氣也、	
一五二六四		物有天地、鬼神之由、	
一五二六五	全二七七上・〇三	事有感應、氣質之用、故	
一五二六六	全二七七上・〇四	日月有行、寒暑有序、南北有方、天地有位、	
一五二六七		物之體也、常也、	
一五二六八	全二七七上・〇五	日月旋轉、寒暑往來、南北迭節、天地相通者、	
一五二六九	全二七七上・〇六	氣之用也、變也、故鬼神、以天地爲體、	
一五二七一		天地、以鬼神爲用、故	
一五二七二	全二七七上・〇七	神者、爲水、爲火、爲有意、爲無意、	
一五二七三	全二七七上・〇八	天者、水成、火成、有意成、無意成、	
一五二七四	全二七七上・〇九	而穎悟多文。與天地張勢者。惟人有焉。故	
一五二七五		搏狝雲雋、繳而及之、	
一五二七六	全二七七上・一〇	潛蟄幽壑、餌而鉤之、	
一五二七七		含牙戴角、服而役之、	
一五二七八	全二七七上・一一	利觜鉤爪、繫而檻之、	
一五二七九		曆象日月星辰、	
一五二八〇	全二七七上・一二	經界山川丘陵、於是。	
一五二八一	全二七七上・一三	江海山原。金木土石。艸木鳥獸。魚鼈蟲豸。莫非己之用者。	

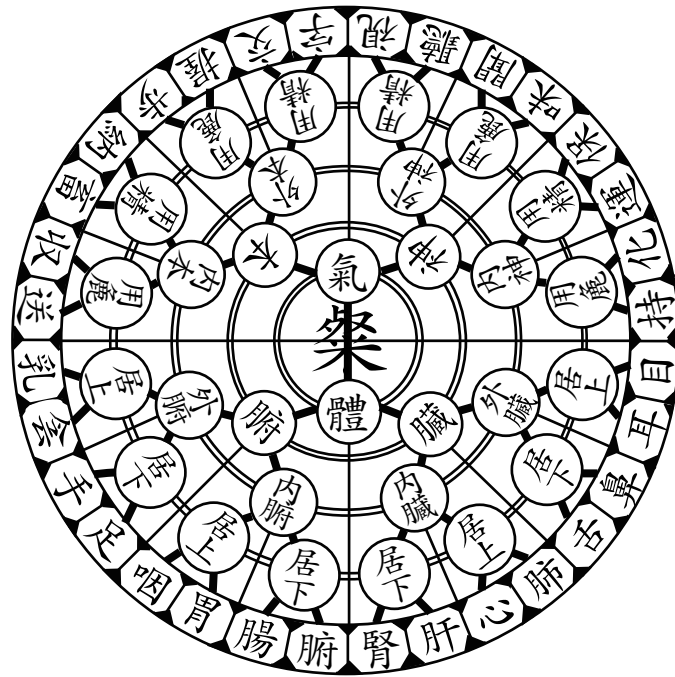
一五二八二	全二七七上・一四	能轉聲音、而萬事物、舉認之於言語、
一五二八三		能役手脚、而萬技巧、盡運之於營爲、
一五二八四	全二七七上・一五	已而造字、而記言語於指頭、
一五二八五	全二七七上・一六	製畫、而認物象於目中、
一五二八六		我有於天地、而
一五二八七	全二七七上・一七	張勢。則天無意而成、
一五二八八		人有有意而爲、
一五二八九	全二七七上・一八	彼開天境、而物盡居其中、
一五二九〇		此開人境、而已獨立此中、是以。
一五二九一	全二七七下・〇一	天之爲境、無意而成、
一五二九二		人之爲境、爲而不成、
一五二九三	全二七七下・〇二	神運于内、爲營于外、
一五二九四		取彩於目、取聲於耳、
一五二九五	全二七七下・〇三	取氣於鼻、取性於舌、
一五二九六		運技於手、用行於脚、
一五二九七	全二七七下・〇四	通交於会、爲字於乳、
一五二九八		意之外用也、
一五二九九		噉喻保天氣於臟中、
一五三〇〇	全二七七下・〇五	飲食化地質於腑中、
一五三〇一		噉喻飲食、給天之生生、
一五三〇二	全二七七下・〇六	意智情慾、成人於其中、爲之内用也、
一五三〇三	全二七七下・〇七	鳥、技在觜脚、
一五三〇四	全二七七下・〇八	獸、技在齒爪、
一五三〇五		惟蹄指者、技在口鼻、
一五三〇六		不利爪齒者、技在手指、然而
一五三〇七	全二七七下・〇九	魚。則施之於鰭尾。
一五三〇八	全二七七下・一〇	蟲多。則變化萬狀也。且
一五三〇九		諸動之於聲亦技也、而
一五三一〇	全二七七下・一一	鱗保少用聲技者、
一五三一		鳥獸少無聲技者、
一五三一二		至若餘生。羽類有無聲者、有則發之於羽、
一五三一三	全二七七下・一二	多類多無聲者、有則鼓之於喉、
一五三一四	全二七七下・一三	至鳥獸。而後喚噉哀樂。用之於聲。
一五三一五	全二七七下・一四	及人之有意多智。聲之於技。與體技半。
一五三一六	全二七七下・一五	言語爲文章、
一五三一七	全二七七下・一六	營爲成事業、
一五三一八		意智、則思慮智辨也、
一五三一九		情慾、則愛憎欲惡也、故
一五三二〇		知有通塞信疑、
一五三二一	全二七七下・一七	辨生善惡是非、
一五三二二		
一五三二三	全二七七下・一八	
一五三二四		

一五三二五	思致予奪殺活、	
一五三二六	慮成正詐安危、	(PB 234)
一五三二七	思辨好惡。融而不分。神運變化於此。	(1 540a)
一五三二八	粲物者。由門室。而爲行居。	
一五三二九	爲混物。能執其役。故	
一五三三〇	彩聲氣性者、氣之交我者、	
一五三三一	配嗣器地者、質之接我者、	
一五三三二	物厚于氣感、	
一五三三三	人深于意念、	
一五三三四	意念之所運。思注、而嗜好淫念僻焉、	
一五三三五	情厭、而厭惡棄捐出矣、	
一五三三六	以本氣之弱。役意念之深。故。	
一五三三七	憂樂失節。疾病內釀。	
一五三三八	其於保天壽也。則不逮于物。	
一五三三九	利我則損彼、	
一五三四〇	快我則困人、	
一五三四一	彼我反用。勞逸殊塗。是故。	
一五三四二	聖人。觀則於天地、以立道、	
一五三四三	開爲於施設、以制禮、於是。	(PB 235)
一五三四四	其位可立。其分可守。其道可行。其宅可居。	
一五三四五	物有制度。事有法則。	
一五三四六	由適否、而生悅怨之心、而以擇善惡、	
一五三四七	由當否、而分榮辱之智、而以擇是非、	(PB 236, 1 540b)
一五三四八	知之以學、修之以禮、	

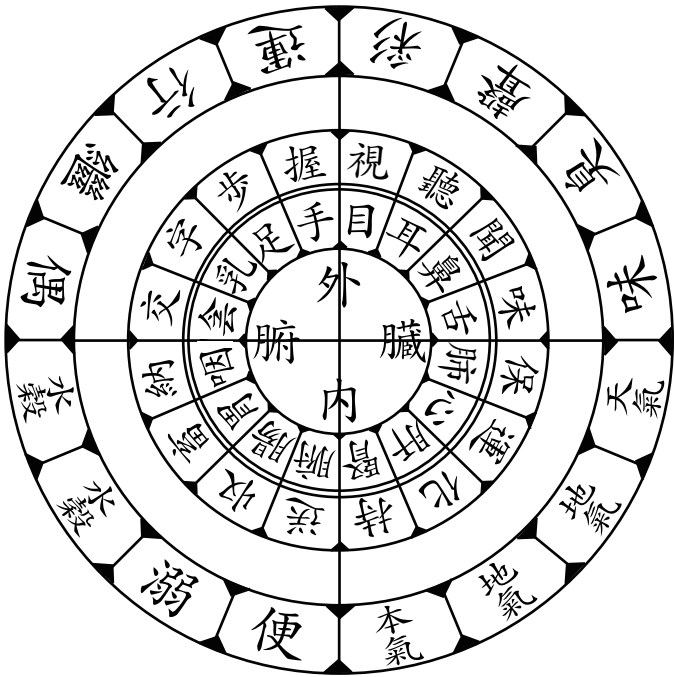
混炁體圖

榮氣體圖

天人交接圖

例旨

一五三五六 全〇〇二上・〇四
一五三五七 全〇〇二上・〇五
一五三五八 全〇〇二上・〇六

○蔽必由明。塞必由通。一一之態。不得不然。
蓋夫人之爲生。必染於所習。
染於所習。則失其所素。

一五三六〇 全〇〇二上・〇七
一五三六一 全〇〇二上・〇八

是以。俗習之蔽。學爲之砭鍼。
學習之蔽。殆擲藥石。
染之也易。素之也難。

一五三六二 全〇〇二上・〇九

蔽之也易。復之也難。夫
因循薰蒸之久。猶臭人之不臭其臭。

一五三六四 全〇〇二上・一〇
一五三六五 全〇〇二上・一一
一五三六六 全〇〇二上・一二

數髮簡毛。非說之不精微。
超天越地。非教之不曠大。惟
各德其所得而有。

一五三六八 全〇〇二上・一二

道其所由而行。

一五三六九 全〇〇二上・一三
一五三七〇 全〇〇二上・一四
一五三七一 全〇〇二上・一五

拾珠而遺玉。惡珷玞而棄瓊瑤。
異同紛縕。一護一訐。各拋其門。各守其戶。
區域相畫。是非互殊。於是乎。
或相睨視。或相仇讐。

一五三七三 全〇〇二上・一六
一五三七四 全〇〇二上・一七
一五三七五 全〇〇二上・一八

學習之所以蔽人之聰明。病人之才力也。
善惡之擇。是非之折。
自非聖人。則弗能無得失矣。

一五三七六 全〇〇二上・一九
一五三七七 全〇〇二上・二〇
一五三七八 全〇〇二上・二一

擇而不審。將以紫亂朱。
惡而不學。將以瞽忌相。

一五三七九 全〇〇二下・〇一
一五三八〇 全〇〇二下・〇二
一五三八一 全〇〇二下・〇三

學而弗黨。思而弗偏。獲則而履焉。斯道也。
雖我知其弗可及。而不可以射之不善而廢鵠乎。
晉自垂髫。所觸總疑。

一五三八二 全〇〇二下・〇四
一五三八三 全〇〇二下・〇五
一五三八四 全〇〇二下・〇六

雖解者咻耳。語而無徵。竊爲夢寐之語。
思而偏也。以爲胸無權之衡。
人之言曰。火易也。故熱。水會也。故寒。
晉則以爲易者奚爲熱。會者奚爲寒。

一五三八五 全〇〇二下・〇七
一五三八六 全〇〇二下・〇八
一五三八七 全〇〇二下・〇九

人之言曰。易輕而升。會重而降。
人之思也。至此而止。晉之疑也。於是已甚。
隆然烏者。何爲視。

一五三八八 全〇〇二下・一〇
一五三八九 全〇〇二下・一一
一五三九〇 全〇〇二下・一二

遽乎谷者。何爲聽。
目何爲弗聽。耳何爲弗視。

一五三九一 全〇〇二下・一三
一五三九二 全〇〇二下・一四
一五三九三 全〇〇二下・一五

人則至是而枳。晉則不能枳。
不得已之所得而有而有之者。非之。
不由己之所由而行而行之者。外之。

一五三九四 全〇〇二下・一六
一五三九五 全〇〇二下・一七

人則於是能斷。晉則惑焉。
人聞諸古。得諸書便言焉。

(PA 011)

(PA 012)
(I 377a)

一五三九六

一五三九七

一五三九八

一五三九九

一五四〇〇

一五四〇一

一五四〇二

一五四〇三

一五四〇四

一五四〇五

一五四〇六

一五四〇七

一五四〇八

一五四〇九

一五四一〇

一五四一一

一五四一二

一五四一三

一五四一四

一五四一五

一五四一六

一五四一七

一五四一八

一五四一九

一五四二〇

一五四二一

一五四二二

一五四二三

一五四二四

一五四二五

一五四二六

一五四二七

一五四二八

一五四二九

一五四三〇

一五四三一

一五四三二

一五四三三

一五四三四

一五四三五

全〇〇二下・一四

全〇〇二下・一五

全〇〇二下・一六

全〇〇二下・一七

全〇〇二下・一八

全〇〇三上・〇一

全〇〇三上・〇二

全〇〇三上・〇三

全〇〇三上・〇四

全〇〇三上・〇五

全〇〇三上・〇六

全〇〇三上・〇七

全〇〇三上・〇八

全〇〇三上・〇九

全〇〇三上・一〇

全〇〇三上・一一

全〇〇三上・一二

全〇〇三上・一三

全〇〇三上・一四

全〇〇三上・一五

全〇〇三上・一六

全〇〇三上・一七

全〇〇三上・一八

全〇〇三下・〇一

全〇〇三下・〇二

全〇〇三下・〇三

全〇〇三下・〇四

全〇〇三下・〇五

全〇〇三下・〇六

全〇〇三下・〇七

全〇〇三下・〇八

全〇〇三下・〇九

全〇〇三下・一〇

全〇〇三下・一一

全〇〇三下・一二

全〇〇三下・一三

全〇〇三下・一四

全〇〇三下・一五

晉則未能全信。

於天地也。荒唐散漫而說。

於死生也。恍惚曖昧而言。

取驗於僻。焉懸舌於空。

人則不介於意。晉則不能懌然。

反復思之。沈潛繹之。

似有小窺於俯仰之間。竟不自量。

此有斯述。蓋斯述。

由一一之條理。以取則於天地。則

不敢與古計校。造語有由己。

一氣。會易也。大物。天地也。

世曰方圓。此曰直圓。

世曰日月。此曰日影。

或其命名也新。

或其取義也殊。惟

求與天地合。而不暇顧定說。

惟冀人之不病於所習。以活於向所。而

是非之以天地。取捨之以天地。

弗護其門。守其戶。畫區域。而殊是非之塗。

以禦他之賢哲。而外此赤子矣。故儻欲讀此語者。

專證于舊見聞。專拋于古訓古。則

晉之獲罪。亦將多焉。

○其書四冊。曰本宗。曰天冊。曰地冊。曰小冊。

本宗惟一冊。而他之三冊。各分兩兩。

本宗之一冊。鬱淳之神。混淪之物。舉有之於斯中。

然而物之所若立。則以神之若活也。

神之所若活。則以物之若立也。

立者露物。活者沒物。

沒爲天。露爲地。

故天冊則其鬱淳。故鬱淳活者。舉繫此。

地冊則其混淪。故混淪立者。舉繫此。

雖條理粲然相判。而

說沒入露。說露入沒者。混成沒罅縫也。

含則開焉。開則含焉。故

鬱淳之神。混淪之物。已開於一焉。

神開天地。會易細縕。故

大廼能容小。小廼能居大。

大廼能給。小廼能資。

自小觀大。則容者居者。各自張勢。

故自小觀佗。則佗則大焉。

(PA 013)

(PA 014)

(I 377b)
(PA 015)

一五四三六 全○○三下・○五

大能統小。小能散大。

一五四三七 全○○三下・○六

大者不可窮。小者不可盡。夫

一五四三八 全○○三下・○六

人者。萬物中之一物也。

一五四三九 全○○三下・○七

心者。衆神中之一神也。

一五四四〇 全○○三下・○八

我遂開其境。則鬱淳混淪。皆給我境。故

一五四四一 全○○三下・○八

以人統小。舉我措佗。

一五四四二 全○○三下・○九

是之爲我小冊。於是乎。

一五四四三 全○○三下・○九

本宗包天地之兩冊。爲我爲大冊。

一五四四四 全○○三下・一〇

大無所不給。小無所不資。故

一五四四五 全○○三下・一一

小冊。以活者。爲人部。

一五四四六 全○○三下・一一

以立者。爲物部。

一五四四七 全○○三下・一二

物部者。分別大小者。便我地冊也。

一五四四八 全○○三下・一二

人部者。分別天人者。便我天冊也。

一五四四九 全○○三下・一三

天地則一宇宙。語宙之經通、則序有先後、

一五四五〇 全○○三下・一四

語宇之緯塞、則言無先後、故

一五四五一 全○○三下・一五

天冊、分部於活立、

一五四五二 全○○三下・一六

地冊、分部於沒露、

一五四五三 全○○三下・一六

天冊、其一廼活部、天與神也、

一五四五四 全○○三下・一七

其一廼立部、神與本也、

一五四五五 全○○三下・一七

地冊、其一廼沒部、說通塞、

一五四五六 全○○三下・一八

其一廼露部、說覆載、

一五四五七 全○○四上・〇一

小冊。物露人沒者。以分大分天也。

一五四五八 全○○四上・〇一

故將欲讀斯語者。

一五四五九 全○○四上・〇二

與汧流。與沿流。

一五四六〇 全○○四上・〇二

與自左。與自右。

一五四六一 全○○四上・〇三

與自中提。與自端起。

一五四六二 全○○四上・〇四

猶環從手之所觸而起轉。

一五四六三 全○○四上・〇五

若次序之。則本宗有統。

一五四六四 全○○四上・〇五

鬱淳能活。

一五四六五 全○○四上・〇六

混淪能物。

一五四六六 全○○四上・〇七

人開小境。亦與天張勢。

一五四六七 全○○四上・〇八

蓋人如欲於天地達觀。

一五四六八 全○○四上・〇九

但要觀於天。而獲之於天。

一五四六九 全○○四上・一〇

觀於人。而獲之於人。

一五四七〇 全○○四上・一〇

書與圖共贅疣。姑爲魚兔設筌蹄爾。

一五四七一 全○○四上・一〇

故讀此書者。觀於天。而有合於天。則其取。

一五四七二 全○○四上・一〇

觀於天。而有合於天。則其舍。晉焉敢與。

一五四七三 全○○四上・一〇

○物有經緯、寓諸文辭者、經可由先後而序、

一五四七四 全○○四上・一一

緯不可兩辭、齋發、

一五四七五 全○○四上・一一

氣有混粲、託諸圖畫者、粲可由條理而分、

一五四七八	全○○四上・一二
一五四七九	全○○四上・一二
一五四八〇	全○○四上・一三
一五四八一	全○○四上・一四
一五四八二	全○○四上・一五
一五四八三	
一五四八四	全○○四上・一六
一五四八五	全○○四上・一七
一五四八六	
一五四八七	
一五四八八	全○○四上・一八
一五四八九	全○○四下・〇一
一五四九〇	
一五四九一	
一五四九二	全○○四下・〇二
一五四九三	全○○四下・〇三
一五四九四	
一五四九五	全○○四下・〇四
一五四九六	全○○四下・〇五
一五四九七	
一五四九八	全○○四下・〇六
一五四九九	全○○四下・〇七
一五五〇〇	
一五五〇一	全○○四下・〇八
一五五〇二	全○○四下・〇九
一五五〇三	
一五五〇四	全○○四下・一〇
一五五〇五	全○○四下・一一
一五五〇六	
一五五〇七	
一五五〇八	全○○四下・一二
一五五〇九	全○○四下・一三
一五五一〇	
一五五一一	全○○四下・一四
一五五一二	
一五五一三	全○○四下・一五
一五五一四	全○○四下・一六
一五五一五	全○○四下・一七
一五五一六	
一五五一七	全○○四下・一八
一五五一八	全○○五上・〇一
一五五一九	全○○五上・〇二

文錯綜于變化、
圖整齋于條理、

夫物有統散之分。於具一天地。則小猶大也。故

大物。一有二。二成一。

性物剖對。往無限焉。

置諸一塵埃。求諸一秋毫。亦猶同也。

爰爲圖書以求彷彿。蓋

大物。於天。則天無不統。

於地。則地無不統。

所往皆然。讀斯語者。

言天則徒天之。

言地則徒地之。

從指徒之。非能讀玄者也。

是以。玩圓而遺直。觀表而忘裏。

非能玩圓者也。讀得一聲。

須剖對性物。觀一天地之成此。

及重得一聲。亦須剖對性物。

成一天地於此。以得其粲。以得其混。

故一事一際。一物一境。已入其境。

而盡天地於其境。

是以。舉甲也。乙丙丁。皆來繫甲。

舉乙也。甲丙丁。皆來繫乙。

而丙丁。戊己壬癸。所往皆然焉。

是故。居機也。則天地皆機。

居體也。則天地皆體。

如此而後精麤相得。統散偏全相融。

一事一際。萬物萬境。

欲以言語盡之。則

不啻以蠡測海。且

言有統散。有反比。

有先後之可序。有不用次序。

有專指其主。有舉一而例萬。

專指其主者何、以體露物、則截然殊其物、故

(PA 020)

其如說天說地說水說火、專執其主、

舉一而例萬者何、以性見氣者、混然融萬物、故

其如曰德曰道、曰性曰才、混融萬物、

言語之道。有譬論。譬論者。假彼曉此之術也。

舉一而例萬者。非假則非比喻。

故其言曰。言之於某。又曰。移之於某。

(PA 019)

一五五二一 全〇〇五上・〇三

一五五二二 說沒者。多舉一而例他。

一五五二三 全〇〇五上・〇四

一五五二四 全〇〇五上・〇五

一五五二五 其言。有上統而下剖者。

一五五二六 有不待偶而直下者。

一五五二七 有句中自對者。

一五五二八 有隔章相對者。

一五五二九 有辭對而意汎者。

一五五三〇 有主對而辭汎者。

一五五三一 有追記につき削除。

一五五三二 且對。有反。有比。有互。有汎。

一五五三三 有彼此相證者。不審則將失。

一五五三四 是斯語之文法也。圖。有直圓。有大小。

一五五三五 大圓擬混成、

一五五三六 小直擬絜立、

一五五三七 大直爲剖析、

一五五三八 小圓列對待、

一五五三九 文有反合、圖有表裏、

一五五四〇 文有剖對、圖有雙岐、

一五五四一 是圖之大意。有合於書者也。

一五五四二 噫夫。畫華極妙麗。而不復含子。

一五五四三 刻鳥致彷彿。豈爲其睨睨。於是。

一五五四四 天巧不假于人、

一五五四五 人巧不肖于天、

一五五四六 所獲則魚兔。所設則筌蹄。

一五五四七 〇块块焉。洋洋焉。靡往匪氣也。

一五五四八 靡往匪物也。

一五五四九 物可見。而氣則漠然。漠然難見。

一五五五〇 故其絜然亦不易知之。氣有精麤。

一五五五一 察麤以漸精。行者之所始上塗也。

一五五五二 蓋人坐于块洋網緼之間。

一五五五三 觀視之弗見。聽之弗聞。

一五五五四 觸之弗礙者。

一五五五五 或以爲空。或以爲無。

一五五五六 其未知條理。觀爲空無。

一五五五七 不亦宜乎。蓋

一五五五八 會易之態。反物而同居。

一五五五九 故充與空成。無與有成。故

一五五六〇 其所謂空者、空于體、而不空于氣焉、

一五五六一 其所謂無者、無于質、而不無于氣矣、

故說露者。多專指其主。

說沒者。多舉一而例他。

蓋混成絜立。天地之態然。於是。

其言。有上統而下剖者。

有不待偶而直下者。

有句中自對者。

有隔章相對者。

有辭對而意汎者。

有主對而辭汎者。

（追記につき削除。）

且對。有反。有比。有互。有汎。

有彼此相證者。不審則將失。

是斯語之文法也。圖。有直圓。有大小。

大圓擬混成、

小直擬絜立、

大直爲剖析、

小圓列對待、

文有反合、圖有表裏、

文有剖對、圖有雙岐、

是圖之大意。有合於書者也。

噫夫。畫華極妙麗。而不復含子。

刻鳥致彷彿。豈爲其睨睨。於是。

天巧不假于人、

人巧不肖于天、

所獲則魚兔。所設則筌蹄。

〇块块焉。洋洋焉。靡往匪氣也。

靡往匪物也。

物可見。而氣則漠然。漠然難見。

故其絜然亦不易知之。氣有精麤。

察麤以漸精。行者之所始上塗也。

蓋人坐于块洋網緼之間。

觀視之弗見。聽之弗聞。

觸之弗礙者。

或以爲空。或以爲無。

其未知條理。觀爲空無。

不亦宜乎。蓋

會易之態。反物而同居。

故充與空成。無與有成。故

其所謂空者、空于體、而不空于氣焉、

其所謂無者、無于質、而不無于氣矣、

一五六二 全〇〇五下・〇八

一五六三 全〇〇五下・〇九

一五六四 全〇〇五下・一〇

一五六五 全〇〇五下・一一

一五六六 全〇〇五下・一二

一五六七 全〇〇五下・一三

一五六八 全〇〇五下・一四

一五六九 全〇〇五下・一五

一五七〇 全〇〇五下・一六

一五七一 全〇〇五下・一七

一五七二 全〇〇五下・一八

一五七三 全〇〇五下・一九

一五七四 全〇〇五下・二〇

一五七五 全〇〇五下・二一

一五七六 全〇〇五下・二二

一五七七 全〇〇五下・二三

一五七八 全〇〇五下・二四

一五七九 全〇〇五下・二五

一五八〇 全〇〇五下・二六

一五八一 全〇〇五下・二七

一五八二 全〇〇五下・二八

一五八三 全〇〇五下・二九

一五八四 全〇〇五下・三〇

一五八五 全〇〇五下・三一

一五八六 全〇〇五下・三二

一五八七 全〇〇五下・三三

一五八八 全〇〇五下・三四

一五八九 全〇〇五下・三五

一五九〇 全〇〇五下・三六

一五九一 全〇〇五下・三七

一五九二 全〇〇五下・三八

一五九三 全〇〇五下・三九

一五九四 全〇〇五下・四〇

一五九五 全〇〇五下・四一

一五九六 全〇〇五下・四二

一五九七 全〇〇五下・四三

一五九八 全〇〇五下・四四

一五九九 全〇〇五下・四五

一六〇〇 全〇〇五下・四六

試觀製水注。必穿二孔。一孔通氣、

一孔通水、出一勺之水、

納一勺之氣、

水盡則氣充、氣不出則水不入、故

不地者。皆天也。

不質者。皆氣也。

已與質相拒。而不相居。

水以門戶出入。則氣亦以門戶出入。(111)より PA 欠落)

既已空無。豈以門戶爲哉。

已有由門戶。已與物爭居。

非巖然充且有者哉。

雖充而有。而闕無聲臭。是廼氣之謂也。

而物與我。亦遊斯中。而

鳥獸之所居。魚鼈不居。

彼來此輒死。此之彼輒死。

以此觀彼。以彼觀此。反而能同焉。

我在此中。試執繩一條垂。

無壓無援。而直下正立。

觀此氣之直。試以革囊鞠。

充氣於內。塞外出之罅縫。則

雖千鈞以墮之。而不墊焉。

觀此氣之持。囊破。則爆然爲風。

以知風者此氣之動焉。

隔風。則覺煦煦焉。

以知溫者此氣之靜矣。

物入水則濕。在此則燥。故

命名曰燥。觀其與水相拒。則

雖氣乎有體。有體者。得處而居。

今此雖空于質。而空以成體也。夫

已得其處而居。已與物爭其處。則

氣亦物也已。物莫非氣。氣莫非物。

氣以散而虛體。非無體也。

物以氣而結實。非不氣也。

前之可見之體者。龜體也。

漠然者。精體也。

知龜而不知精。詎在知物。

其未知物。詎在知氣。

氣龜則體露、

氣精則體沒、
沒而爲鬱淳之神者、德性、

一五六〇二	
一五六〇三	全〇〇六上・一五
一五六〇四	露者、会也、
一五六〇五	没者、易也、会易無先後。
一五六〇六	舉没則露從、
一五六〇七	舉露則没從、
一五六〇八	讀者。從拈不必序先後。且
一五六〇九	說没則入露、
一五六一〇	說露則入没、
一五六一一	求諸絜立混成之間。
一五六一二	○夫人以蜉蝣之年。眇處天地。
一五六一三	病于視聽之弗曠。苦于應接之弗徧。
一五六一四	苟弗之審察熟體。
一五六一五	則猶破鏡之不照物之全形。
一五六一六	擊火之不能察物之全體。蓋
一五六一七	雖世不乏穎悟。而
一五六一八	未能審天地之所以然。
一五六一九	見天地之偏半。以爲全之體。
一五六二〇	見垺洋之綱縕。以爲空無。蓋
一五六二一	天地。混圓其形。虛實物於其中。
一五六二二	今也世。實測與推步漸精。
一五六二三	則於知其形頗熟。雖頗熟其形。而
一五六二四	未能審天地之所以然者。何邪。
一五六二五	以罔於会易之故也。
一五六二六	夫会易者。對待之一一也。人其孰不
一五六二七	窺其一斑焉。未見其全體也。
一五六二八	已窺其一斑。而未見其全體者。何邪。
一五六二九	未得條理之所歸也。
一五六三〇	已得條理之所歸。四肢百骸。得其所統。
一五六三一	而知其所分。奏刀騞然。肯綮自分。
一五六三二	雖至族之難爲。而視止行遲。諫然而解。
一五六三三	○一一者。会易也。之爲條理。氣物分、
一五六三四	性體合、故
一五六三五	合者。合乎分中。而氣則会易、
一五六三六	物則天地、
一五六三七	靡往匪会易天地。人開口。則皆曰会易天地。
一五六三八	未知條理。何以知会易天地。於戲尚哉。
一五六三九	我未見庖犧氏之後。我未見能述会易者。
一五六四〇	蓋知之有道。未得其道。欲強知之。
一五六四一	猶瞽者之思想文采。聾者之思想律呂。
	終以所思想。爲之言焉。

(PA 024)

(PA 025)

(I 380b)

一五六四二 全〇〇七上・〇五
一五六四三 全〇〇七上・〇六
一五六四四 全〇〇七上・〇七
一五六四五 全〇〇七上・〇八
一五六四六 全〇〇七上・〇九
一五六四七 全〇〇七上・一〇

謂之窺竄。瞽瞍欺人。窺竄之說。爲政於天下。窺竄。五家爲魁。五行。自洪範以來。數千百年。汗牛充棟之書。皆爲之羽翼。則因循薰蒸。何與臭人之臭。屠人之羶異。雖然。彼失徵於天地。則

一五六四八 全〇〇七上・一一

仰觀俯察之久。不能不生疑焉。於是。

(PA 026)

一五六四九 全〇〇七上・一二

世稍有議五家之妄者。

一五六五〇 全〇〇七上・一三

知妄未遇真。焉在秉燭於夜行。條理者。一一也。分而反焉。合而一焉。以是。

一五六五一 全〇〇七上・一四

反觀合一。徵於正。非可以私調停也。夫

一五六五二 全〇〇七上・一五

人者、以有意、能知能思、

一五六五三 全〇〇七上・一六

天者、以無意、能爲能成、是亦其反也。

一五六五四 全〇〇七上・一七

先達以心觀物。終爲心所私。

一五六五五 全〇〇七上・一八

雖美雖善。非天地之本然。

一五六五六 全〇〇七上・一九

況非美與善乎。夫

一五六五七 全〇〇七上・二〇

反觀合一。試執剪刀。裁紙觀之。

一五六五八 全〇〇七上・二一

一拗一突。一傾一欹。合之則混一無間。

一五六五九 全〇〇七上・二二

天虛地實。氣動物靜。火熱水寒。雲升雨降。

一五六六〇 全〇〇七上・二三

無往不然者。反觀合一。則

一五六六一 全〇〇七上・二四

窺竄之罅漏。不能自揜。

一五六六二 全〇〇七上・二五

故雖博汙。雖聰明。

(PA 027)

一五六六三 全〇〇七上・二六

不自反觀門來者。則不上之於堂。

一五六六四 全〇〇七上・二七

噫窺竄之所繇。剗于推己窺不同于己者。

一五六六五 全〇〇七上・二八

夫天者。反人者也。

一五六六六 全〇〇七上・二九

推人窺天。於是。天人混焉。

一五六六七 全〇〇七上・三〇

故其譚天地者。言二亦合。言三亦合。言四亦合。言五亦合。

一五六六八 全〇〇七上・三一

有無真妄。惟辨雄者勝。

一五六六九 全〇〇七上・三二

故天人之辨。學者之急務也。

一五六七〇 全〇〇七上・三三

未辨天人。安分瞽瞍與聰明。

一五六七一 全〇〇七上・三四

人苟有志于辨事物。須先自此始也。

一五六七二 全〇〇七上・三五

○物者。體成而立。故條理井然。

一五六七三 全〇〇七上・三六

事者。動而相交。故運爲紛若。

(1380b)

一五六七四 全〇〇七上・三七

雖條理井然。而在運爲紛若之中。

一五六七五 全〇〇七上・三八

古人終不能探窮條理之原者。

(PA 028)

一五六七六 全〇〇七上・三九

運爲變錯。目爲之眩也。此故斯書之文。

一五六七七 全〇〇七上・四〇

於物。務條理整齋。於事。出運爲變錯。

一五六七八 全〇〇七上・四一

苟欲從事於斯。讀中須先辨。

一五六七九 全〇〇七上・四二

此也天。此也人。此也事。此也物也。

一五六八〇 全〇〇七上・四三

而後可以始讀斯語。

一五六八一 全〇〇七上・四四

○聲、名也、

一五六八二
一五六八三
一五六八四
一五六八五、八六
一五六八七
一五六八八
一五六八九
一五六九〇
一五六九一
一五六九二
一五六九三
一五六九四
一五六九五
一五六九六
一五六九七
一五六九八
一五六九九
一五七〇〇
一五七〇一
一五七〇二
一五七〇三
一五七〇四
一五七〇五
一五七〇六
一五七〇七
一五七〇八
一五七〇九
一五七一〇
一五七一一
一五七一二
一五七一三
一五七一四
一五七一五
一五七一六
一五七一七
一五七一八
一五七一九
一五七二〇
一五七二一
一五七二二

全〇〇七下・一八
全〇〇八上・〇一
全〇〇八上・〇二
全〇〇八上・〇三
全〇〇八上・〇四
全〇〇八上・〇五
全〇〇八上・〇六
全〇〇八上・〇七
全〇〇八上・〇八
全〇〇八上・〇九
全〇〇八上・一〇
全〇〇八上・一一
全〇〇八上・一二
全〇〇八上・一三
全〇〇八上・一四
全〇〇八上・一五
全〇〇八上・一六

主、實也。
主、天也。
聲、人也。
以人呼天。或相稱、
或相乖、
或聲異而主同矣、
或聲同而主異矣、故
一一之各。亦會易也。
天地之性。亦會易也。
經緯。亦天地也。
沒露。亦天地也。
分日影。亦氣象也。
合日影。而對虛動。亦氣象也。
分水燥。亦氣質也。
合水燥。而對實靜。亦氣質也。
水火亦象質也。
天地亦象質也。
生化之化。亦曰化。
化生之化。亦曰化。
精靈之精。亦曰精。
精力之精。亦曰精。
精龜之精。亦曰精。
精乳之精。亦曰精。
歲運之運。亦曰運。
運轉之運。亦曰運。
知運之運。亦曰運。
運輸之運。亦曰運。
噓噏之噏。亦曰噏。
噏噴之噏。亦曰噏。
噏吐之噏。亦曰噏。
故外轉內持。亦曰轉持。
橫轉豎持。亦曰轉持。
自噓噏者。亦曰發收。
自鬱肅者。亦曰發收。
出納者。亦曰食吐。
含開者。亦曰食吐。
露中。對持謂轉。則合東西。謂之轉。
對運謂轉。則屬象者運。
屬氣者轉。
沒中。以晝夜冬夏者。爲轉。則

全〇〇八上・一七

以古今終始者。爲運。

全〇〇八上・一八

全〇〇八下・〇一

全〇〇八下・〇二

全〇〇八下・〇三

全〇〇八下・〇四

全〇〇八下・〇五

全〇〇八下・〇六

全〇〇八下・〇七

全〇〇八下・〇八

全〇〇八下・〇九

全〇〇八下・一〇

全〇〇八下・一一

全〇〇八下・一二

全〇〇八下・一三

全〇〇八下・一四

全〇〇八下・一五

全〇〇八下・一六

全〇〇八下・一七

全〇〇八下・一八

全〇〇八下・一九

全〇〇八下・二〇

全〇〇八下・二一

全〇〇八下・二二

全〇〇八下・二三

全〇〇八下・二四

全〇〇八下・二五

全〇〇八下・二六

全〇〇八下・二七

全〇〇八下・二八

全〇〇八下・二九

全〇〇八下・三〇

全〇〇八下・三一

全〇〇八下・三二

全〇〇八下・三三

全〇〇八下・三四

全〇〇八下・三五

全〇〇八下・三六

全〇〇八下・三七

全〇〇八下・三八

全〇〇八下・三九

意爲之意。則兼心性。

意知之意。則分心。是聲同而主異也。

曰一一。曰舍易。曰氣物。曰天地。

曰睡覺。曰寤寐。曰營爲。曰營施。

是雖非無差別。而畢竟一也。

一曰酬酢黜陟。一曰取捨予奪。一曰握步。

一曰舞蹈。一曰言行。一曰言動。一曰云爲。

則聲主不同而其歸一也。

是以。儻欲審聲主之義。

須以所偶推之。繹條理之法也。故

言氣。則有氣物。氣體。氣形。氣質。氣象。天氣。

心氣。氣色之類。

言神。則有天神。本神。神物。神靈。鬼神。神人。

聖神之類。

言天。則有天地。天神。天人。天命之類。

全天地之規矩。亦有東西南北。

半天地之衡從。亦有東西南北。

不由所偶。則將誤其主。且

一氣亦有氣物。

大物亦有氣物。而

萬物各有氣物。是以。

雖沒爲天。露爲地。而

沒亦天地。

露亦天地。

天亦天地。

地亦天地。

所往皆然。故聲主之間。

在推所偶。以辨所混。

條理明。則不惑于其主。

不惑于其主。則不投杼於曾參之殺人矣。是以。

比燿燿於暗。則曰明。

比之燄燄。則曰暗。

比火於冥冥。則曰明。

比之昭昭。則曰暗。

分轉持言之。轉曰氣。持曰質。

持中分之。無質曰氣。有質曰質。

分運轉言之。轉曰氣。運曰象。

象中分之。曜曰象。影曰氣。

月象也。或曰質。水質也。或曰氣。

一五七六一
一五七六二
一五七六三
一五七六四
一五七六五
一五七六六
一五七六七
一五七六八
一五七六九
一五七七〇
一五七七一
一五七七二
一五七七三
一五七七四
一五七七五
一五七七六
一五七七七
一五七七八
一五七七九
一五七八〇
一五七八一
一五七八二
一五七八三
一五七八四
一五七八五
一五七八六
一五七八七
一五七八八
一五七八九
一五七九〇
一五七九一
一五七九二
一五七九三
一五七九四
一五七九五
一五七九六
一五七九七
一五七九八
一五七九九
一五八〇〇

全〇〇九上・〇六
全〇〇九上・〇七
全〇〇九上・〇八
全〇〇九上・〇九

○人之遇物。必命其名。此命之。則彼亦命之。

(I 381b)

全〇〇九上・一〇
全〇〇九上・一一
全〇〇九上・一二
全〇〇九上・一三
全〇〇九上・一四

名之所以每多於物也。雖然。
物者。其體嚴然。人之所共觀而言也。
氣者漠然。弗可得而觀矣。
不視則不識。不識則安得而命之。

(PA 033)

全〇〇九上・一五
全〇〇九上・一六
全〇〇九上・一七
全〇〇九上・一八
全〇〇九下・〇一
全〇〇九下・〇二

是氣也所以每乏于名也。蓋條理之剖析。
雖若弗可觀。而粲然立于前。已獲其粲立
者。未得其名。竟自我命之。
如氣物曰沒露。天地曰通塞是也。
反曰觀影。反水觀燥。雖
是古人所未命名也。條理自有其主。
雖欲不言。而弗得。新名之所不得無也。
故不拘定說古訓。由條理言者。謂之條理之言焉。
先達未詳條理。以近混正。
如以方正對圓。以月正對日者。
是未識對有反比也。故

全〇〇九下・〇三
全〇〇九下・〇四

正揭直換方。揭影換月。
木者。與艸相爲植。對鳥獸之動。
白者。日之色。以對黑。
赤者。白帶黑。對暗接明之青。而

(PA 034)

全〇〇九下・〇五
全〇〇九下・〇六
全〇〇九下・〇七

今以木對金。以赤對黑。是
錯亂條理者也。會易之位。則右易左會。
赤白之色。則白易赤會。
臟腑之分。則臟易腑會。而
舉世倒置之焉。已有天地條理
在。雖獲罪於先達。而不敢從。

○伯樂使弟子求良馬。弟子散之四方。

全〇〇九下・一〇
全〇〇九下・一一
全〇〇九下・一二
全〇〇九下・一三
全〇〇九下・一四

纔見其高踏善鳴者。便以爲駿。相共爭其良。
久而不決。一人直走得龍種。見其高踏善鳴而不顧。
是得其真。而不良不能自揜也。
世之譚天地。論造化。辨是非者。
未得其真。以自得者爲是。

全〇〇九下・一五
全〇〇九下・一六
全〇〇九下・一七
全〇〇九下・一八

相竅立準。使人捫之。非取準於天地也。
世之不見真龍者。以意呼驂驪綠耳。
宜哉。駿駑眩目。如夫五家亦配當而已。

(PA 035)
(I 382a)

而會易則對待也。
對待者。天地之條理。

一五八〇一 全〇一〇上・〇一
一五八〇二 天地安知彼之配。是以。
一五八〇三 男女。偶也。
一五八〇四 夫婦。配也。
一五八〇五 以男女配夫婦。配之善者也。
一五八〇六 雖善亦人也。故
一五八〇七 夫婦有轉。男女無變。天人之別也。
一五八〇八 其善者猶轉。況其不善者乎。
一五八〇九 彙萬品。配之於五行。其言曰。
一五八一〇 東木也。西金也。東青。西白。
一五八一一 是謂之混聲主也。
一五八一二 東東。木木。西西。白白。
一五八一三 主當名稱。而無所眩。偶之真也。
一五八一四 由配病妄。以學而得蔽也。是故。
一五八一五 將欲知事物之所然。
一五八一六 則須觀水爲水。觀火爲火。
一五八一七 觀幽爲幽。觀明爲明。
一五八一八 宜以對待而反觀。宜就一一而剖析。
一五八一九 晉雖無似。竊有見于茲。
一五八二〇 其確乎固執者。微在天地也。微在天地者。何邪。
全〇一〇上・一一

(PA 036)

一五八二一 今嘗舉語問人、
全〇一〇上・一二
・・・復元・・・
・・・復元・・・
・・・復元・・・

曰使天下暝焉夜者、廼地之影也、
人將答曰、使地上灼熱晝、而聚其體者、廼天之日也、
又舉半問之、

(欄外朱書追記につき削除)

一五八二二〜二六
一五八二七 全〇一〇上・一七
一五八二八 ・・・復元・・・
一五八二九 全〇一〇上・一八
一五八三〇 全〇一〇下・〇一
一五八三一 全〇一〇下・〇二
一五八三二 全〇一〇下・〇三
一五八三三 全〇一〇下・〇四
一五八三四 全〇一〇下・〇五
一五八三五 全〇一〇下・〇六
一五八三六 全〇一〇下・〇七
一五八三七 全〇一〇下・〇八
一五八三八 全〇一〇下・〇九
一五八三九 全〇一〇下・一〇
一五八四〇

冬而水之凝、而自天降地者、則雪、
彼將舉半答之、
夏而火之發、而自地升天者、則雷、
於是我言半。而人知其半。
微果在天地。

○雖微果在天地。而條理之道微矣。奚易言焉哉。

(PA 037)

我非造物者。詎能盡條理。詎能盡條理。
則斯編豈可恃哉。雖然。條理則天地之準也。
若有所不得者。則晉之未遇良馬也。
若有人於此。執條理之正。以質晉之所弗得。
則天地安護晉之不能。
是非者。條理之所在。聖人復起。豈得易之哉。是以。
是非之道。取捨之行。幽明之途。善惡之性。
門設戸張。千古不了。條理之不講也。

(I 382b)

一五八四一	全〇一〇下・一一
一五八四二	全〇一〇下・一二
一五八四三	全〇一〇下・一三
一五八四四	全〇一〇下・一四
一五八四五	全〇一〇下・一五
一五八四六	全〇一〇下・一六
一五八四七	全〇一〇下・一七
一五八四八	全〇一〇下・一八
一五八四九	全〇一〇下・一九
一五八五〇	全〇一〇下・二〇
一五八五一	全〇一〇下・二一
一五八五二	全〇一〇下・二二
一五八五三	全〇一〇下・二三
一五八五四	全〇一〇下・二四
一五八五五	全〇一〇下・二五
一五八五六	全〇一〇下・二六
一五八五七	全〇一〇下・二七
一五八五八	全〇一〇下・二八
一五八五九	全〇一〇下・二九
一五八六〇	全〇一〇下・三〇
一五八六一	全〇一〇下・三一
一五八六二	全〇一〇下・三二
一五八六三	全〇一〇下・三三
一五八六四	全〇一〇下・三四
一五八六五	全〇一〇下・三五
一五八六六	全〇一〇下・三六
一五八六七	全〇一〇下・三七
一五八六八	全〇一〇下・三八
一五八六九	全〇一〇下・三九
一五八七〇	全〇一〇下・四〇
一五八七一	全〇一〇下・四一
一五八七二	全〇一〇下・四二
一五八七三	全〇一〇下・四三
一五八七四	全〇一〇下・四四
一五八七五	全〇一〇下・四五
一五八七六	全〇一〇下・四六
一五八七七	全〇一〇下・四七
一五八七八	全〇一〇下・四八
一五八七九	全〇一〇下・四九
一五八八〇	全〇一〇下・五〇

條理一立。宇宙爲一匹之文錦。雖若文采燦爛。雲飛霞涌。鸞鳳華卉。鬱乎盈目。一經一緯。有所由來。

(PA 038)

巧婦之意匠。奚得而逃。而後知火燒之一于水漬。鱗潛之不妨翼飛。川流敦化。左右逢原。是圖之所以示剖析反合也。惟其所習。目濡心染。執窺竅。而駁條理。所謂是亦一無窮。非亦一無窮。而亦物之所以有偶也。

○玄語已艸。直說其所見。重著贅語十數萬言。

會衆說。斷之鄙衷。贅者。贅于玄也。

善讀玄者。莫用贅焉。天地已在。

而又屬役於筆硯。則玄亦已贅。

善觀察者。又莫用玄。雖然。

觀察之徵。條理灼然。而人至于今而不之講。

俟晉言之。則此語亦弗可廢。

(PA 039)

此語弗可廢者。果是乎。

贅亦可用焉。是以。贅雖贅于玄。而事則相出入。

彝倫之教、自司徒之職已設、其道無遺漏、

形骸之議、自素靈之學行、舉世爲表準、

雖然。彝倫之教則備、

其條理則遺、

形體之說則有、

其條理則罔、於是。

至如彝倫之次序。形體之分屬。則略乎玄。而

詳于贅矣。蓋夫人雖學窮天人。目空天地。

然亦斯此還在此。此故。舍斯人。

瞠目於而彝倫之外。曠矣哉。

申明彝倫。敢語一卷。以畢。

如玄語。則言無假古人。

(PA 040, I 383a)

贅敢爲與世酬酢之態。便玄之所無。而贅敢之所設也。

則亦不可不併讀。蓋所引之語。

有全者。有略者。有取意換文者。

有記所出者。有不而記所出者。

有籍我文中者。若無失其本志。

君子幸恕。而其引古典。考衆說。猶眇視蹙行。

將大招博泮之笑。

○天地洪蕩。實非筆硯之所盡也。故讀此書之人。

須先知條理之分。統屬之所在。

譬如舉火言之。則知雷霆隕流。皆此屬也。

一五八八一	全〇一二下・〇九
一五八八二	全〇一二下・一〇
一五八八三	
一五八八四	全〇一二下・一一
一五八八五	
一五八八六	全〇一二下・一二
一五八八七	全〇一二下・一三
一五八八八	
一五八八九	
一五八九〇	全〇一二下・一四
一五八九一	全〇一二下・一五
一五八九二	全〇一二下・一六
一五八九三	
一五八九四	全〇一二下・一七
一五八九五	全〇一二下・一八
一五八九六	
一五八九七	全〇一二上・〇一
一五八九八	
一五八九九	全〇一二上・〇二
一五九〇〇	
一五九〇一	全〇一二上・〇三
一五九〇二	
一五九〇三	
一五九〇四	全〇一二上・〇四
一五九〇五	
一五九〇六	全〇一二上・〇五
一五九〇七	全〇一二上・〇六
一五九〇八	
一五九〇九	全〇一二上・〇七
一五九一〇	
一五九一一	全〇一二上・〇八
一五九一二	全〇一二上・〇九
一五九一三	全〇一二上・一〇
一五九一四	全〇一二上・一一
一五九一五	全〇一二上・一二
一五九一六	
一五九一七	全〇一二上・一三
一五九一八	全〇一二上・一四
一五九一九	全〇一二上・一五
一五九二〇	全〇一二上・一六

舉馬言之。則知羊鹿駝驘。皆此屬也。
故亦須必知。輕重浮沈者。虛實之間。
奇偶多寡者。數中之事。

(PA 041)

沒露有無者。體中之事。
長短大小者。形中之事。
而能辨統與散。解結聚散。榮枯死生。
名則有各所當。
事則有各所統。

至其零碎。不能盡紀極。於是。
於事物之散者。要在以條理統之。零碎以屬之。
且天地者。天地也已。
觀而論之者。人也。
故舉我以對天地。所舉之我者。有意也。
所對之天地者。無意也。

天人之間。意之有無而已。
故混意之有無。則識皆墜窺窬。故
知言之要。辨在天人。

其死生通塞、天也、
活殺予奪、人也、
自人之私、而觀天之公、
自天之爲、而分人之作、
天成偶爲、
人成偶敗、
而人中。死生睡覺則天、
運用營爲則人、是天人之辨也。是以。

(PA 042)

悅怨。得於天之德也。
仁義。在於人之道也。
學禮。修之之物也。
榮辱。成之之事也。

苟不觸類推之。引而伸之。
紛若事物。非言之可盡也。

(I 383b)

○有人必有言。有言必有名。是以。
我方之名物。固無假西土。蓋漢字之入我。
國史以爲創於 應神之朝。然自山海經而下。
論衡有出鬱之事。

魏史有通書之文。則其來舊矣。

(PA 043)

蓋和漢言之異。彼則一音具一義。上下主客。以運用之。
如我則音不具義。合數音。而成一義。
轉聲變化。以致運用。故我已獲彼字。
以用之。其用迺二。

一五九二一			
一五九二二	全〇一二上・一七		
一五九二三	全〇一二上・一八		
一五九二四			
一五九二五	全〇一二下・〇一		
一五九二六	全〇一二下・〇二		
一五九二七	全〇一二下・〇三		
一五九二八			
一五九二九	全〇一二下・〇四		
一五九三〇			
一五九三一	全〇一二下・〇五		
一五九三二	全〇一二下・〇六		
一五九三三			
一五九三四	全〇一二下・〇七		
一五九三五			
一五九三六	全〇一二下・〇八		
一五九三七	全〇一二下・〇九		
一五九三八			
一五九三九	全〇一二下・一〇		
一五九四〇	全〇一二下・一一		
一五九四一	全〇一二下・一二		
一五九四二	全〇一二下・一三		
一五九四三	全〇一二下・一四		
一五九四四	全〇一二下・一五		
一五九四五	全〇一二下・一六		
一五九四六	全〇一二下・一七		
一五九四七			
一五九四八	全〇一二下・一八		
一五九四九	全〇一二上・〇一		
一五九五〇			
一五九五一	全〇一二上・〇二		
一五九五二			
一五九五三	全〇一二上・〇三		
一五九五四	全〇一二上・〇四		
一五九五五			
一五九五六	全〇一二上・〇五		
一五九五七	全〇一二上・〇六		
一五九五八	全〇一二上・〇七		
一五五九九	全〇一二上・〇八		
一五九六〇	全〇一二上・〇九		

一以用其字。一以假其音。以故。

以我言合彼字。則あめ合天。つち合地。猶彼問。大合摩訶。知慧合般若。

雖然。洪蕩霄壤。事物紛若。於是。

其譯。或當或擬。或得或失。

今之務博物者。將欲得漢名之正從之。

業已用漢字。

欲正名於漢稱者。其志善矣。

雖然漢字用於我。殆二千年。

有爲 本邦之稱。而不可改者。

有雖方稱已定猶可改者。

有我稱俗而彼雅者。

有彼稱俗而我雅者。

有誤不可從者。有雖誤而可通者。亦

有可彼此共用者。於是。

或彼此能合。或考合紛紛。

是 本邦用漢字之難也。

蓋人之博物。實須務相得。名須從主人。

況諸方出物不一。則彼此何吻合。

龜舉一二例之。世有稱川童者。

形如獼猴。出沒水艸之際。命正名者。(次行、■は虫+皿)

揭水虎魚虎而標。又揭水■而標。而不以川童而標。

以異名。變本稱。欲正名。而反失其實。

此間無猿。呼獼猴爲猿。又以疾風爲嵐。

以烟爲霞。以洋爲灘。以海口爲江。

雖不用之。則弗能通于世。

而臨文則須取舍。

如彼稱蠨蛸。我稱長脚蛛類。則彼雅。

如稱棘鬣魚我稱鯛。稱平魚類。

(欄外追記につき削除。)

則我雅。何又何讓彼爲。

如以胄爲甲。以鋤爲鍬。則

誤之甚者。豈得從哉。

如我之鶯桜。久專其稱。

我之所謂鶯者。非彼之倉庚。於是

正名者。曰剖葦。曰婆餅焦。曰報春鳥。

以鶯標則定。以人所見。甲乙丙丁。名常轉矣。

桜楓皆然。夫龍者。鱗類也。而馬亦曰龍。

斗者。量器也。而星亦曰斗。則同名何嫌焉。

今我之稱椿者。國史稱海石榴。

(PA 044)

(PA 045)

(I 384a)

一五九六一 全〇一三上・一〇
一五九六二 全〇一三上・一一

海石榴。出西陽雜俎則蓋李唐所傳之名也。或曰。今我之椿。卽彼之山茶。而我邦山茶卽彼之海紅也。雖然。

一五九六三 全〇一三上・一二

彼邦人。稱我邦之事。曰桜。曰椿。亦從我之稱。此間之杜若。誤彼燕子花也。

一五九六四 全〇一三上・一三

雖誤。而難以本稱改古籍。則我之杜若。迺彼燕子花也。猶雖今之蘭。非古之蘭。其名弗可奪焉。

一五九六五 全〇一三上・一四

苟知其真則何惑夫仙陀娑。

一五九六六 全〇一三上・一五

如神木鯉魚海鼠之類。我自有正稱。如海雀稻郎等。我自有雅呼。

一五九六七 全〇一三上・一六

又彼曰薺。我曰野老。彼曰鰕。我曰海老類。

一五九七八 全〇一三下・〇一

收諸漢語和名等書。則可共通稱。又葦鹿之從訓而書。於胡之假音而書。亦可同通矣。是以操觚之間。

一五九七九 全〇一三下・〇二

不能不消息。朝廷。考文之治久廢。爾雅之舉未有。則

一五九八〇 全〇一三下・〇三

雖欲消息分曉之。業又出晉之私。則復將使見者混淆鼠璞。胡用呼方名者。

一五九八一 全〇一三下・〇四

以雙黑系分之。且條理之道未講。從見命名。随意分類。

一五九八二 全〇一三下・〇五

於是庶物之品類。未合條理。此書業在條理。雖杜撰也。無意舊稱者新命名焉。

一五九八三 全〇一三下・〇六

分類者。專由條理。日之分。以星屬之。

一五九八四 全〇一三下・〇七

月之分。以辰立名。歲年之別。周官注曰。朔數曰年、

一五九八五 全〇一三下・〇八

中數曰歲、

一五九八六 全〇一三下・〇九

其說分曉。故以日之一周天者、曰歲、

一五九八七 全〇一三下・一〇

以月之十二會者、曰年、

一五九八八 全〇一三下・一一

艸木者。植之分。柔小以歲榮枯者、曰艸、

一五九八九 全〇一三下・一二

艸木者、正于枝幹之體者也、

一五九九〇 全〇一三下・一三

筵蔓者、變于枝幹之體者也、

一五九六一 全〇一三下・一四

正于枝幹之體者、名曰卉樹、

一五九六二 全〇一三下・一五

變于枝幹之體者、名曰筵蔓、

一五九六三 全〇一三下・一六

卉樹分艸木、

一五九六四 全〇一三下・一七

筵蔓具艸木、類之所以不得不分也。

一五九六五 全〇一三下・一八

一五九六六 全〇一四上・〇一

一五九六七 全〇一四上・〇二

一五九六八 全〇一四上・〇三

一五九六九 全〇一四上・〇四

一五九七〇 全〇一四上・〇五

一五九七一 全〇一四上・〇六

一五九七二 全〇一四上・〇七

一五九七三 全〇一四上・〇八

一五九七四 全〇一四上・〇九

一五九七五 全〇一四上・一〇

一五九七六 全〇一四上・一一

一五九七七 全〇一四上・一二

一五九七八 全〇一四上・一三

一五九七九 全〇一四上・一四

一五九八〇 全〇一四上・一五

一五九八一 全〇一四上・一六

一五九八二 全〇一四上・一七

一五九八三 全〇一四上・一八

一五九八四 全〇一四上・一九

一五九八五 全〇一四上・二〇

一五九八六 全〇一四上・二一

一五九八七 全〇一四上・二二

一五九八八 全〇一四上・二三

一五九八九 全〇一四上・二四

一五九九〇 全〇一四上・二五

一五九六一 全〇一四上・二六

一五九六二 全〇一四上・二七

一五九六三 全〇一四上・二八

一五九六四 全〇一四上・二九

一五九六五 全〇一四上・三〇

一五九六六 全〇一四上・三一

一五九六七 全〇一四上・三二

一五九六八 全〇一四上・三三

一五九六九 全〇一四上・三四

一五九七〇 全〇一四上・三五

一五九七一 全〇一四上・三六

一五九七二 全〇一四上・三七

一五九七三 全〇一四上・三八

一五九七四 全〇一四上・三九

一五九七五 全〇一四上・四〇

一五九七六 全〇一四上・四一

一五九七七 全〇一四上・四二

一五九七八 全〇一四上・四三

一五九七九 全〇一四上・四四

一五九八〇 全〇一四上・四五

一五九八一 全〇一四上・四六

一五九八二 全〇一四上・四七

一五九八三 全〇一四上・四八

一五九八四 全〇一四上・四九

一五九八五 全〇一四上・五〇

一五九八六 全〇一四上・五一

一五九八七 全〇一四上・五二

一五九八八 全〇一四上・五三

一五九八九 全〇一四上・五四

一五九九〇 全〇一四上・五五

一五九六一 全〇一四上・五六

一五九六二 全〇一四上・五七

一五九六三 全〇一四上・五八

一五九六四 全〇一四上・五九

一五九六五 全〇一四上・六〇

一五九六六 全〇一四上・六一

一五九六七 全〇一四上・六二

一五九六八 全〇一四上・六三

一五九六九 全〇一四上・六四

一五九七〇 全〇一四上・六五

一五九七一 全〇一四上・六六

一五九七二 全〇一四上・六七

一五九七三 全〇一四上・六八

一五九七四 全〇一四上・六九

一五九七五 全〇一四上・七〇

一五九七六 全〇一四上・七一

一五九七七 全〇一四上・七二

一五九七八 全〇一四上・七三

一五九七九 全〇一四上・七四

一五九八〇 全〇一四上・七五

一五九八一 全〇一四上・七六

一五九八二 全〇一四上・七七

一五九八三 全〇一四上・七八

一五九八四 全〇一四上・七九

一五九八五 全〇一四上・八〇

一五九八六 全〇一四上・八一

一五九八七 全〇一四上・八二

一五九八八 全〇一四上・八三

一五九八九 全〇一四上・八四

一五九九〇 全〇一四上・八五

一五九六一 全〇一四上・八六

一五九六二 全〇一四上・八七

一五九六三 全〇一四上・八八

一五九六四 全〇一四上・八九

一五九六五 全〇一四上・九〇

一五九六六 全〇一四上・九一

一五九六七 全〇一四上・九二

一五九六八 全〇一四上・九三

一五九六九 全〇一四上・九四

一五九七〇 全〇一四上・九五

一五九七一 全〇一四上・九六

一五九七二 全〇一四上・九七

一五九七三 全〇一四上・九八

一五九七四 全〇一四上・九九

一五九七五 全〇一四上・一〇〇

一五九七六 全〇一四上・一〇一

一五九七七 全〇一四上・一〇二

一五九七八 全〇一四上・一〇三

一五九七九 全〇一四上・一〇四

一五九八〇 全〇一四上・一〇五

一五九八一 全〇一四上・一〇六

一五九八二 全〇一四上・一〇七

一五九八三 全〇一四上・一〇八

一五九八四 全〇一四上・一〇九

一五九八五 全〇一四上・一〇

一五九八六 全〇一四上・一一

一五九八七 全〇一四上・一二

一五九八八 全〇一四上・一三

一五九八九 全〇一四上・一四

一五九九〇 全〇一四上・一五

一五九六一 全〇一四上・一六

一五九六二 全〇一四上・一七

一五九六三 全〇一四上・一八

一五九六四 全〇一四上・一九

一五九六五 全〇一四上・二〇

一五九六六 全〇一四上・二一

一五九六七 全〇一四上・二二

一五九六八 全〇一四上・二三

一五九六九 全〇一四上・二四

一五九七〇 全〇一四上・二五

一五九七一 全〇一四上・二六

一五九七二 全〇一四上・二七

一五九七三 全〇一四上・二八

一五九七四 全〇一四上・二九

一五九七五 全〇一四上・三〇

一五九七六 全〇一四上・三一

一五九七七 全〇一四上・三二

一五九七八 全〇一四上・三三

一五九七九 全〇一四上・三四

一五九八〇 全〇一四上・三五

一五九八一 全〇一四上・三六

一五九八二 全〇一四上・三七

一五九八三 全〇一四上・三八

一五九八四 全〇一四上・三九

一五九八五 全〇一四上・四〇

一五九八六 全〇一四上・四一

一五九八七 全〇一四上・四二

一五九八八 全〇一四上・四三

一五九八九 全〇一四上・四四

一五九九〇 全〇一四上・四五

一五九六一 全〇一四上・四六

一五九六二 全〇一四上・四七

一五九六三 全〇一四上・四八

一五九六四 全〇一四上・四九

一五九六五 全〇一四上・五〇

一五九六六 全〇一四上・五一

一五九六七 全〇一四上・五二

一五九六八 全〇一四上・五三

一五九六九 全〇一四上・五四

一五九七〇 全〇一四上・五五

一五九七一 全〇一四上・五六

一五九七二 全〇一四上・五七

一五九七三 全〇一四上・五八

一五九七四 全〇一四上・五九

一五九七五 全〇一四上・六〇

一五九七六 全〇一四上・六一

一五九七七 全〇一四上・六二

一五九七八 全〇一四上・六三

一五九七九 全〇一四上・六四

一五九八〇 全〇一四上・六五

一五九八一 全〇一四上・六六

一五九八二 全〇一四上・六七

一五九八三 全〇一四上・六八

一五九八四 全〇一四上・六九

一五九八五 全〇一四上・七〇

一五九八六 全〇一四上・七一

一五九八七 全〇一四上・七二

一五九八八 全〇一四上・七三

一五九八九 全〇一四上・七四

一五九九〇 全〇一四上・七五

一五九六一 全〇一四上・七六

一五九六二 全〇一四上・七七

一五九六三 全〇一四上・七八

一五九六四 全〇一四上・七九

一五九六五 全〇一四上・八〇

一五九六六 全〇一四上・八一

一五九六七 全〇一四上・八二

一五九六八 全〇一四上・八三

一五九六九 全〇一四上・八四

一五九七〇 全〇一四上・八五

一五九七一 全〇一四上・八六

一五九七二 全〇一四上・八七

一五九七三 全〇一四上・八八

一五九七四 全〇一四上・八九

一五九七五 全〇一四上・九〇

一五九七六 全〇一四上・九一

一五九七七 全〇一四上・九二

一五九七八 全〇一四上・九三

一五九七九 全〇一四上・九四

一五九八〇 全〇一四上・九五

一五九八一 全〇一四上・九六

一五九八二 全〇一四上・九七

一五九八三 全〇一四上・九八

一五九八四 全〇一四上・九九

一五九八五 全〇一四上・一〇〇

一五九八六 全〇一四上・一〇一

一五九八七 全〇一四上・一〇二

一五九八八 全〇一四上・一〇三

一五九八九 全〇一四上・一〇四

一五九九〇 全〇一四上・一〇五

一五九六一 全〇一四上・一〇六

一五九六二 全〇一四上・一〇七

一五九六三 全〇一四上・一〇八

一五九六四 全〇一四上・一〇九

一五九六五 全〇一四上・一一〇

一五九六六 全〇一四上・一一一

一五九六七 全〇一四上・一一二

一五九六八 全〇一四上・一一三

一五九六九 全〇一四上・一一四

一五九七〇 全〇一四上・一一五

一五九七一 全〇一四上・一一六

一五九七二 全〇一四上・一一七

一五九七三 全〇一四上・一一八

一五九七四 全〇一四上・一一九

一五九七五 全〇一四上・一二〇

一五九七六 全〇一四上・一二一

一五九七七 全〇一四上・一二二

一五九七八 全〇一四上・一二三

一五九七九 全〇一四上・一二四

一五九八〇 全〇一四上・一二五

一五九八一 全〇一四上・一二六

一五九八二 全〇一四上・一二七

一六〇〇三	全〇一四上・〇二
一六〇〇四	
一六〇〇五	全〇一四上・〇三
一六〇〇六	
一六〇〇七	全〇一四上・〇四
一六〇〇八	
一六〇〇九	全〇一四上・〇五
一六〇一〇	
一六〇一一	全〇一四上・〇六
一六〇一二	全〇一四上・〇七
一六〇一三	全〇一四上・〇八
一六〇一四	
一六〇一五	全〇一四上・〇九
一六〇一六	
一六〇一七	全〇一四上・一〇
一六〇一八	全〇一四上・一一
一六〇一九	全〇一四上・一二
一六〇二〇	全〇一四上・一三
一六〇二一	全〇一四上・一四
一六〇二二	全〇一四上・一五
一六〇二三	全〇一四上・一六
一六〇二四	全〇一四上・一七
一六〇二五	
一六〇二六	
一六〇二七	
一六〇二八	全〇一四上・一八
一六〇二九	全〇一四下・〇一
一六〇三〇	全〇一四下・〇二
一六〇三一	全〇一四下・〇三
一六〇三二	全〇一四下・〇四
一六〇三三	全〇一四下・〇五
一六〇三四	全〇一四下・〇六
一六〇三五	全〇一四下・〇七
一六〇三六	
一六〇三七	全〇一四下・〇八
一六〇三八	全〇一四下・〇九
一六〇三九、四〇	全〇一四下・一〇
一六〇四一	全〇一四下・一一
一六〇四二	全〇一四下・一二
一六〇四三	全〇一四下・一三

虫有飛走之二。飛曰虫。走曰彘。菌有剛柔之二。柔曰菌。剛曰寓。

陸有鳥獸艸木。而

水得鱗倮藻樹。

剛中。植有金石土鹵。而

動有螺甲龜蟹之類。

造名。則出于晉之私。而

分類。則由條理之天。

質者。雨水土石艸木之類。有實體之稱也。

象者。日月雲煙之類。無實體之稱也。

形者。直圓塊歧之類。

體者。虛實剛柔之類。

對氣舉物。對理說故。

宇宙天地。天神本神。雖如出私意。實正之於條理。

故雖聲同。而主不同矣。

是其難專。拋古訓詰也。儒家。與百家相區畫者也。

故言體用。則曰。是非先王之法言。

說心思。則曰。是浮屠氏之事業。

夫今西學入。則天下之譚天者。舍己從之。

有所護于真也。火器入。則天下之用武者。甘而習之。

利莫善於此也。徵諸天地而有。 (PA 050)

則芻蕘狂夫奚擇。況百家乎。 (I 385a)

飯無水穀。鹽蔬之用。可謂之不若牛溲馬浚敗鼓皮哉。

是以晉則不忘也。

(朱書追記につき削除。)

○有書難通。傳注之所以起也。周易之十翼。

魯史之三傳。而爾雅爲訓古。夏小正爲解通。

後世之注。皆訓古解通也。

獨裴松之之於三國志。劉孝標之於世說。

以輯補爲注。亦一體也。

晉之於斯書。大者提。小者從。

則後世綱目之設幾矣。雖然其細書者。

或出于本文之所不言。

或發于本文之未嘗言。

出入先後。不復規規。

讀者須融而通之。

○伏觀天地之化育。雖水火異性。而並育而不相害。

聖人之治天下。能容衆情。而陶冶於模範之中。

惟讀周禮。而後知聖人之心。若天地。

蓋聖人之心。在愍愚容異。賢愚利鈍。各伸其情。

一六〇四四 全〇一四下・一四
一六〇四五 全〇一四下・一五
一六〇四六 全〇一四下・一六

一六〇四七

一六〇四八 全〇一四下・一七

一六〇四九 全〇一四下・一八

一六〇五〇 全〇一五上・〇一

一六〇五一

一六〇五二 全〇一五上・〇二

一六〇五三 全〇一五上・〇三

一六〇五四 全〇一五上・〇四

一六〇五五

一六〇五六 全〇一五上・〇五

一六〇五七

一六〇五八 全〇一五上・〇六

一六〇五九 全〇一五上・〇七

一六〇六〇 全〇一五上・〇八

一六〇六一 全〇一五上・〇九

一六〇六二 全〇一五上・一〇

一六〇六三 全〇一五上・一一

一六〇六四 全〇一五上・一二

一六〇六五 全〇一五上・一三

一六〇六六 全〇一五上・一四

一六〇六七 全〇一五上・一五

一六〇六八 全〇一五上・一六

一六〇六九 全〇一五上・一七

一六〇七〇

一六〇七一 全〇一五上・一八

一六〇七二 全〇一五下・〇一

一六〇七三 全〇一五下・〇二

一六〇七四 全〇一五下・〇三

一六〇七五 全〇一五下・〇四

一六〇七六

一六〇七七 全〇一五下・〇五

一六〇七八 全〇一五下・〇六

一六〇七九 全〇一五下・〇七

一六〇八〇 全〇一五下・〇八

一六〇八一

一六〇八二

・・・復元・・・

各竭其力。各得其處也。

先王道衰。諸士以口舌。說天下之治。

以己之所見。排己之所非。

門戶互設。是非各張。加之以佞老。

道與政離。欲以其相是非者治天下。於是。

從政者。亦以此爲心。以水惡火。

以裘忌葛。分赤子。而置諸愛外。

大非周公治天下之設。而

與天地化育之道異也。周禮之六官。

有治。有教。有禮。有政。有刑。有職。

將備而用之。疏人情於其中。

不然。則如占贈夢。

讎毆疫。人死則復。年旱則雩。

大喪則方相氏。入壙毆方良。

日食則擊鼓而救日。何爲兒戲也。

以此治之。不以聰明先天下。

與後世之撰異也。後世以先王之道。曰儒。

然。儒者。周禮九兩之一。流爲學者之稱。

老墨申韓。互興。相抗相攻。欲以議論勝諸家。

勢不得不與先王之道異焉。孔子栖栖于亂世。

其志將成東周。轍環天下。莫之敢宗者。

終取先王之法。修而傳之。是乃孔子也。

孟子起于戰國縱橫之間。抑霸揚王。亦其新意也。

至論君臣之義。則與孔子不合。

莊子雖放浪。而至論殷湯周武。

則不出孟子之下。則雖諸家。而弗可廢也。

夫天下之擾擾于善惡利鈍。

猶登高望雲霧雲霧烟霞。山澤江湖。竹樹鳥獸之雜然。

是天能容此雜然者。

此君能保此雜然者。此故。自周禮觀之。

則老墨申韓。亦儒也。自分道觀之。

則儒者。服先王之法服。誦先王之法言者也。

是以。儒者之道雖善而不出九兩之一。

於是。各德其所德。各道其所道。

以爲分界。分界一立。其地狹矣。狹爭。爭鬪。

鬪則相見其非。不相知其是。是非不中。

不以足相服。愈攻愈叛。愈曠愈狹。

以其所同。而由道天地之心也。

否則於己也。銜其可。而護其不可。

於人也。遺其可。而拾其不可。

(PA 052)

(I 385b)

(PA 053)

(PA 054)

一六〇八三 全〇一五下・〇九

一六〇八四

一六〇八五 全〇一五下・一〇

一六〇八六

一六〇八七

一六〇八八 全〇一五下・一一

一六〇八九 全〇一五下・一二

一六〇九〇

一六〇九一 全〇一五下・一三

一六〇九二 全〇一五下・一四

一六〇九三 全〇一五下・一五

一六〇九四 全〇一五下・一六

一六〇九五 全〇一五下・一七

一六〇九六

一六〇九七 全〇一五下・一八

一六〇九八 全〇一六上・〇一

一六〇九九 全〇一六上・〇二

一六一〇〇 全〇一六上・〇三

一六一〇一 全〇一六上・〇四

一六一〇二 全〇一六上・〇五

一六一〇三 全〇一六上・〇六

一六一〇四 全〇一六上・〇七

一六一〇五 全〇一六上・〇八

一六一〇六 全〇一六上・〇九

一六一〇七 全〇一六上・一〇

一六一〇八 全〇一六上・一一

一六一〇九 全〇一六上・一二

一六一一〇 全〇一六上・一三

一六一一一 全〇一六上・一四

一六一一二 全〇一六上・一五

一六一一三 全〇一六上・一六

一六一一四 全〇一六上・一七

一六一一五 全〇一六上・一八

一六一一六 全〇一六上・一九

一六一一七 全〇一六上・二〇

一六一一八 全〇一六上・二一

一六一一九 全〇一六上・二二

一六二〇〇 全〇一六上・二三

一六二〇一 全〇一六上・二四

一六二〇二 全〇一六上・二五

一六二〇三 全〇一六上・二六

一六二〇四 全〇一六上・二七

一六二〇五 全〇一六上・二八

一六二〇六 全〇一六上・二九

一六二〇七 全〇一六上・三〇

一六二〇八 全〇一六上・三一

一六二〇九 全〇一六上・三二

擾擾生民。與我同胞。奚爲區域於相爭之中。

夫善者。人之所悅。

惡者。人之所怨。

是者。人之所榮。

非者。人之所辱。

推諸四方。建諸古今。公然者也。

今夫爲善者。將治人之不善。

將治人之不善。而危行於絕不善。

不善。失路於入善。竟激而害。其名則美。

其實則損。孰執其咎焉。

晉寒鄉一農。幸值日月之休明。竊窺 聖澤之洪蕩。

德與天地並行。物各得其處。 衆之所悅怨。而治善惡。

衆之所榮辱。而考是非。

無賢無愚。無同無異。四海兄弟。而教育於大父膝上。

伏惟。晉則王者之民。有竊窺天地。

亦相與樂。優遊卒歲。

開其門戶者入。閉其門戶者不入。

置各好尚於大同之中。故

不能守各家之學。專拋一門。

我棄而彼拾之。

我非而彼是之。非大同也。

故是非之。以天地。取捨之。以天地。

言而有失。晉之不肖天地也。

言而有得。則晉之與天地肖也。

（行間追記につき削除。）

○宝曆癸酉歲。晉歲三十一。始有此艸。

繼有贅敢二語。

贅始宝曆丙子。至癸未。八踰年。

十換稿至今之本。凡七冊。

敢始宝曆庚辰至癸未。

四踰年四換稿。至今之本。爲一冊。

今茲門人上之於梓。

此語始癸酉。至明和乙酉。換稿十五。

竟覺大憤憤。盡棄舊稿。新起艸。

越四年至戊子。三換艸。稍若安焉。

休一年。再思之。於天地。大不合焉。

庚寅之冬。又棄舊稿。起此稿。

又經六年。今茲乙未。五換纔得此稿。

（行間追記につき削除。）

(PA 056)

(PA 057)

一六
一三一

歷年二十三。換稿亦二十三。

一六
一三二

物大事衆。犬馬之齒。旣過半百。

(I 386b)

一六
一三三

鬢髮皤皤。繼之以心胸之病。不知天假之年。

一六
一三四

將卒其業與。將奪其志與。

一六
一三五

於是不能無感。書以俟佗日。

一六
一三六

安永四年端午識

(PA 058)

一六
一三七

一六
一三八

全〇一六下・一一

玄語例旨

梅園全集版玄語で「附言」とされた部分は、書き下ろし後の綴じ込みの可能性があり、それを行ったのが梅園か黄鶴か不明であるので、書き下ろし直後の玄語の復元を目的とする本資料からは除外する。ただ内容は、玄語を理解する上で極めて重要なので別ファイルとして添付する。訂正は採らない。なお、これを中期の稿本からの転記とする指摘もあるが、いずれにせよ、安永本・浄書本に比べると語の用法にいささかの相違があり、それを●で消して訂正し、統一性を持たせようとしていることが窺える。

終りに近づくにつれて訂正が甚だしくなり、最後は書き急いだためか判読に苦勞する状態となっている。併せて、途中にも判読困難なところがあり、これらは訂正を採用した。また一六二五六以下は、ほぼ一頁の全面小細字による記述で甚だ読みづらい。またこの部分は、文字が同様の小細字である一六二三九からさらに離されて書かれている。このように、決して完成した状態で残されているわけではないが、このいわゆる附言は、玄語を理解する上で貴重であるばかりか、玄語が安永本より前の中期稿本において、その思想の骨格を完成していたことを窺わせるうえでも貴重である。中期稿本の研究が急がれる所以である。

一六一四一

全〇一六下・一五 ○天冊之天者、性也、鬱淳之活也、

一六一四二

全〇一六下・一六 地冊之地者、體也、混淪之立也、

一六一四三

地冊二部。爲沒爲露。

一六一四四

全〇一六下・一七 二部四界。天界其目、曰宇宙、曰方位、（其は自筆。）

一六一四五

全〇一六下・一八 機界之目、曰轉持、曰形理、之爲露部、

一六一四六

全〇一七上・〇一 體界之目、曰天地、曰華液、

一六一四七

性界之目、曰日影、曰水燥、之爲露部、而

一六一四八

全〇一七上・〇二 方位者、宇宙之痕、

一六一四九〜五〇

全〇一七上・〇三 形理者、轉持之靜、 於是宇宙轉持爲綱、

一六一五一

天地華液者、性體之物、

一六一五二

全〇一七上・〇四 日影水燥者、性體之氣、於是天地華液爲綱、

一六一五三

全〇一七上・〇五 自一二分合之別剖之、

一六一五四

全〇一七上・〇六 宜先以天地之動、

一六一五五

形理之靜、探沒中動靜天地。而

一六一五六

全〇一七上・〇七 以天地之體、 (PA 059)

一六一五七

華液之性、偶露中體性天地。

一六一五八

全〇一七上・〇八 以繹其條理焉。宇宙者精。

一六一五九

全〇一七上・〇九 自以方位爲天地。而

一六一六〇

宙者則衰衰之通、能潛宇內。

一六一六一

全〇一七上・一〇 是以一字容沒露之爲一球者。而天地立焉。

一六一六二

全〇一七上・一一 天地以體成物、

一六二〇五 全〇一八上・〇二

曰故玄也。

(I 387b)

一六二〇六 全〇一八上・〇三

○以天地剖會易、天地各具會易、

(PA 062)

一六二〇七 全〇一八上・〇四

以會易觀天地、會易各具天地、

一六二〇八 全〇一八上・〇五

分合之道。無適不然也。

一六二〇九 全〇一八上・〇六

○講條理。須審剖析對待之經緯。

一六二一〇 全〇一八上・〇七

剖析有混粲食吐之觀、

一六二一一 全〇一八上・〇八

對待有反比分合之態、

一六二一二 全〇一八上・〇八

剖析則一而二、

一六二一三 全〇一八上・〇八

對待則一偶一、

一六二一四 全〇一八上・〇九

○會成易成之圈。與會成易成之天地。不同焉。

一六二一五 全〇一八上・一〇

曰天圈、曰日影之圈、便易成之圈也、

一六二一六 全〇一八上・一一

曰地圈、曰水燥之圈、便易成之圈也、

一六二一七 全〇一八上・一二

共不占心之環。分而成二。

一六二一八 全〇一八上・一三

轉持形理之没、

一六二一九 全〇一八上・一三

天地華液之露、

一六二二〇 全〇一八上・一三

共占心於中。合而成一。

一六二二一 全〇一八上・一三

圈就外圓而言。環依中虛而言。不復他焉。

一六二二二 全〇一八上・一三

(小細字傍記につき削除。)

一六二二三 全〇一八上・一三

○直圓就其正而言。規矩由持平而言。

一六二二四 全〇一八上・一三

西中東中。西線東線。即赤道黃道也。

一六二二五 全〇一八上・一三

守軸環軸。即赤軸黃軸也。

一六二二六 全〇一八上・一三

從處異其聲。非主之異也。

一六二二七 全〇一八上・一三

曰輪軸。曰弦弧。所假而譬異焉爾矣。

一六二二八 全〇一八上・一三

○性界者。歸天地華液之物於體、

一六二二九 全〇一八上・一三

色界者。以明暗分天地之體之稱也。

一六二三〇 全〇一八上・一三

於是對體界之性界。與對色界之性。自有別。

一六二三一 全〇一八上・一三

○明暗曰色。黑白曰彩。氣曰交。物曰接。條理之言也。

一六二三二 全〇一八上・一三

然散言者。從通稱。

一六二三三 全〇一八上・一三

○人身之液。有數義。曰

一六二三四 全〇一八上・一三

氣液之液者。對氣之名。身中之滑澤也。

一六二三五 全〇一八上・一三

血液 者。對血之名。在表者也。

一六二三六 全〇一八上・一三

在裏則濁而赤。血之謂也。

一六二三七 全〇一八上・一三

出表則清而淡。液之謂也。故

一六二三八 全〇一八上・一三

液分者。皮表也。而

一六二三九 全〇一八上・一三

經中之氣。脈中之液。又氣液之對名。

一六二四〇 全〇一八上・一三

與骨肉之氣液別。

一六二四一 全〇一八上・一三

(空白の頁を挟む)

一六二四二 全〇一八上・一三

○一者不數而足。故剖之至不可破。

一六二四三 全〇一八上・一三

猶不盡一。加之至不可載。不至一。

(I 387b)

(PA 062)

(PA 063)

(PA 064)

(PA 065, I 388a)

(PA 066 空白頁)

(PA 067 空白頁)

(PA 068 空白頁)

(PA 069 空白頁)

(PA 070 空白頁)

(PA 071 空白頁)

(PA 072 空白頁)

(PA 073 空白頁)

(PA 074 空白頁)

(PA 075 空白頁)

(PA 076 空白頁)

(PA 077 空白頁)

(PA 078 空白頁)

(PA 079 空白頁)

(PA 080 空白頁)

(PA 081 空白頁)

(PA 082 空白頁)

(PA 083 空白頁)

(PA 084 空白頁)

(PA 085 空白頁)

(PA 086 空白頁)

(PA 087 空白頁)

(PA 088 空白頁)

(PA 089 空白頁)

(PA 090 空白頁)

(PA 091 空白頁)

(PA 092 空白頁)

(PA 093 空白頁)

(PA 094 空白頁)

(PA 095 空白頁)

(PA 096 空白頁)

(PA 097 空白頁)

(PA 098 空白頁)

一六二四九

故強命曰一元氣。

一六二五〇

全〇一八下・一八

舉一闕一。言具見闕。故曰玄。

一六二五一

全〇一九上・〇一

或曰既玄也。何言玄爲。以言而示。

一六二五二

何以玄焉。

一六二五三

全〇一九上・〇二

玄而玄焉。何待乎子。玄而不玄。

一六二五四

徒徒觀子之勞。

一六二五五

全〇一九上・〇三

予答曰。故玄也。

一六二五六

全〇一九上・〇四

○以天地觀會易。天中亦具會易。

一六二五七

地中亦具會易。

一六二五八

全〇一九上・〇五

以會易觀天地。會中亦具天地。

一六二五九

全〇一九上・〇六

易中亦具天地。分合之道。無適不然也。

一六二六〇

全〇一九上・〇七

露中分色體之二界。色者性之見也。

一六二六一

體者天地也。

一六二六二

全〇一九上・〇八

性者華液也。之爲體性之分。

一六二六三

液則水燥合地球。

一六二六四

全〇一九上・〇九

華則日影合天球。之爲天地之分。

一六二六五

全〇一九上・一〇

讀露部者。不辨之。則將迷其辨焉。故

一六二六六

全〇一九上・一一

水火。地上言者。字之正詰也。

一六二六七

通天地而言。指華液。

一六二六八

全〇一九上・一二

讀者宜尋繹條理分之。

一六二六九

勿以死聲認活主。

一六二七〇

全〇一九上・一三

○比者反之偶。謂反則有於此者。無於彼也。

一六二七一

全〇一九上・一四

謂比則有於此者。有於彼也。而

一六二七二

全〇一九上・一五

比方之比與反比之比別。

一六二七三

全〇一九上・一六

○交接之義。於氣言交。於質曰接。

一六二七四

全〇一九上・一七

○東西之行。西曰轉。東曰運。

一六二七五

全〇一九上・一八

歲時之行。成于日月者。曰歲。

一六二七六

全〇一九上・一八

成于水燥者。曰運。

一六二七七

全〇一九下・〇一

心之營。出于意作者。曰爲。

一六二七八

出于感應者。曰運。

一六二七九

全〇一九下・〇二

○象者。在天可見者之稱。

一六二八〇

全〇一九下・〇三

質者。在地可取者之稱。

一六二八一

全〇一九下・〇三

氣象或分日影而稱。大言則日影共象。

一六二八二

全〇一九下・〇四

虛動者曰氣。

一六二八三

全〇一九下・〇五

氣質或分水燥而稱。大言則水地共質。

一六二八四

全〇一九下・〇六

龜濁者曰氣。

一六二八五

全〇一九下・〇六

火者在地而對水者。而

一六二八六

全〇一九下・〇七

大言則日在天之火也。

一六二八七

全〇一九下・〇七

然日火自有專主。故天日地水之偶。自古無專稱。

一六二八八

全〇一九下・〇八

故今稱華液。以爲偶名。